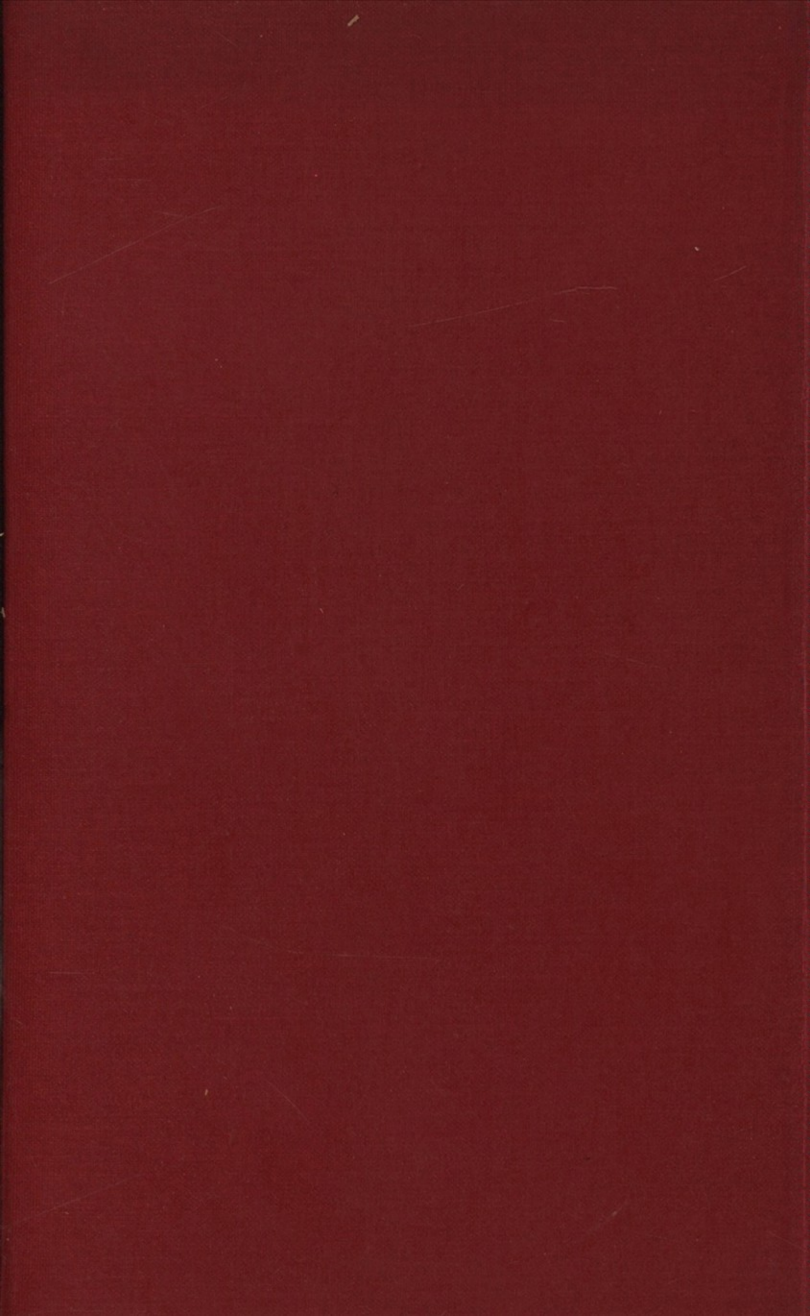

五行大義

全一冊

上海文明書局印行

五行大義

五行大義序

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

夫五行者。蓋造化之根源。人倫之資始。萬品稟其變易。百靈因其感通。本乎陰陽。散乎精像。周竟天地。布極幽明。子午卯酉爲經緯。八風六律爲綱紀。故天有五度以垂象。地有五材以資用。人有五常以表德。萬有森羅。以五爲度。過其五者。數則變焉。實資五氣。均和四序。孕育百品。陶鑄萬物。善則五德順行。三靈炳曜。惡則九功不革。六沴互興。原始要終。靡究萌兆。是以聖人體於未肇。故設言以筌象。立象以顯事。事既懸有。可以象知。象則有滋。滋故生數。數則可紀。象則可形。可形可紀。故其理可假而知。可假而知。則龜筮是也。龜則爲象。故以日爲五行之元。筮則爲數。故以辰爲五行之主。若夫參辰伏見。日月盈虧。雷動虹出。雲行雨施。此天之象也。二十八舍。內外諸官。七耀三光。星分歲次。此天之數也。山川水陸。高下平汙。嶽鎮河通。風迴露蒸。此地之象也。八極四海。三江五湖。九州百郡。千里萬

頃。此地之數也。禮以節事。樂以和心。爵表章旗。刑用革善。此人之象也。百官以治。萬人以立。四教脩文。七德閱武。此人之數也。因夫象數。故識五行之始末。藉斯龜筮。乃辨陰陽之吉凶。是以事假象知。物從數立。吉每尋閱墳索。研窮經典。自羲農以來。迄於周漢。莫不以五行爲政治之本。以蓍龜爲善惡之先。所以傳云。天生五材。廢一不可。尚書曰。商王受命。狎侮五常。殄棄三政。故知得之者昌。失之者滅。昔中原喪亂。晉氏南遷。根本之書不足。枝條之學斯盛。虛談巧筆。競功於一時。碩學經邦。棄之於萬古。末代踵習。風軌遂成。雖復占候之術尙行。皆從左道之說。卜筮之法恒在。爻象之理莫分。月令靡依。時制必爽。失之毫髮。千里必差。水旱興而不辨其由。妖祥作而莫知其趣。非因形像。罕徵窮者。觀其謬惑。歎其學人。皆信其末而忘本。竝舉其蟲而漏細。古人有云。登山始見天高。臨壑方覺地厚。不聞先聖之道。無以知學者之大。況乃五行幽邃。安可斐然。今故博採經緯。搜窮簡牒。略談大義。凡二十四段。別而分之。合四十段。二十四者。節數之氣。總四十者。五行之成數。始自釋名。終於蟲鳥。凡配五行。皆在茲義。庶幾使斯道不墜。知其始焉。若能治心靜志。研其微

者。豈直怡神養性。保德全身。亦可弼諧庶政。利安萬有。斯故至人之所達也。昔人感物制經。吉今因事述義。異時而作。共軌殊途。嘆昧道之不齊。求利物之一致。倚焉來哲。補其闕焉。

許序

唐志蕭吉五行記五卷。宋志蕭吉五行大義五卷。藏書家均未著錄。近日本國人刻佚存叢書。此書在焉。用活字印行。多誤舛。宗彥校其可知者。改定數十字。餘仍其舊。俟知者而別梓之。敘曰。五行理數。綜貫萬事。成于五位之合。敘于九疇之首。上世聖人。明微洞幽。通其情類。達于變化。體而行之。播令四時。象法百度。循其理則品物乂。逆其節而政教乖。德運終始。恒由此推。後人智識短淺。昧于陰陽相感。休咎類召自然之大法。百姓日用而不知。動失厥序。然黃神遺言。易範宏恉。學者猶知寶重。西漢董劉。畢力研究。本以傅成經誼。匡救時政。爲世大儒。降及眭李之徒。猶能引其枝條。億則屢中。宅雒而後。浸無聞焉。古籍湮晦。傳授廢絕。漢藝文志五行三十一家。六百五十二卷。今其存者無一焉。小數之士。

飲流忘源。用瑣委雜。說相師述。參以譎怪。彌亂本眞。考諸古。破碎而不可通。驗諸事。違失不一。當乃務多其辭。論詭其指歸。飾己兜物。徇利乖道。大雅屛而勿道。宜也。觀吉之書。文樸義質。徵事咸有條理。祕文墜簡。多世希覯。推五行之數。合諸辰日音律。性情年命。曲而不枝。約而不僻。雖其蟲涉津涯。未足究神秘。探奧賾。融暢于大道。以視術家所誦習。則倜然遠矣。豈可以傳世無緒。來自遠方而忽之哉。同年孫觀察淵如。尤好斯學。必以是書爲可喜。倘遂抉擿沈隱。補綴闕遺。廓而充之。務合乎六經之旨。則蕭氏所望于來哲者。將在于是。

嘉慶九年三月丙辰德淸許宗彥敍錄

五行大義總目

五行大義卷之一

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第一釋名。就此分爲二段。

一者釋五行名。二者論支干名。

第一釋五行名

夫萬物自有體質。聖人象類而制其名。故曰名以定體。無名乃天地之始。有名則萬物之母。以其因功涉用。故立稱謂。禮云。子生三月。咳而名之。及其未生。本無名字。五行爲萬物之先。形用資於造化。豈不先立其名。然後明其體用。春秋元命苞曰。木者觸也。觸地而生。許愼云。木者冒也。言冒地而出。字從於中。下象其根也。其時春。禮記曰。春之爲言蠢也。產萬物者也。其位在東方。尸子云。東者動也。震氣故動。白虎通云。火之爲言化也。陽氣用事。萬物變化也。許愼曰。火者炎上也。其字炎而上。象形者也。其時夏。尚書大傳云。何以謂之夏。夏、假也。假者方呼萬物而養之。釋名曰。夏假者。寬假萬物。使生長也。其位南方。尚書大傳云。南、任也。物之方任也。元命苞云。土之爲言吐也。含吐氣精以生於物。許愼云。土者吐。生者也。王肅云。土者地之別號。以爲五行也。許愼云。其字二以象地之下。與地之中。以一直畫象物初出地也。其時季夏。季、老也。萬物於此成就方老。王於四時之季。故曰老也。其位處內。內、通也。禮斗威儀云。得皇極之正氣。含黃中之德。能苞萬物。許愼云。金者禁也。陰氣始起。萬物禁止也。土生於金。字從土。左右注。象金在土

中之形也。其時秋也。禮記云。秋之爲言愁也。愁之以時察守義者也。尸子云。秋、肅也。萬物莫不肅敬恭莊禮之主也。說文曰。天地反物爲秋。其位西方。尙書大傳云。西、鮮也。鮮、訊也。訊者始入之貌也。釋名廣雅白虎通皆曰。水、準也。平準萬物。元命苞曰。水之爲言演也。陰化淖濡。流施潛行也。故立字兩人交一。以中出者爲水。一者數之始。兩人譬男女陰陽交以起一也。水者五行始焉。元氣之湊液也。管子云。水者地之血氣。筋脈之通流者。故曰水。許愼云。其字象泉並流中有微陽之氣。其時冬。尸子云。冬、終也。萬物至此終藏也。禮記云。冬之爲言中也。中者藏也。其位北方。尸子云。北、伏也。萬物至冬皆伏。貴賤若一也。五行之時及方位。故分而釋之。

第二論支干名

支干者。因五行而立之。昔軒轅之時。大撓之所制也。蔡邕月令章句云。大撓採五行之情。占斗機所建也。始作甲乙以名日。謂之幹。作子丑以名月。謂之支。有事於天則用日。有事於地則用辰。陰陽之別。故有支干名也。而名有總別。先論總名。次言別號。總名支幹者。幹字乃有三種不同。一作幹。二作榦。三作干字。今解榦字者。此支榦既相配成用。如樹木之有支條莖榦。共爲樹體。所以云榦。又作幹者。幹濟爲義。支者支任爲義。以此日辰任濟萬事。故云支幹。又作干字者。亦是榦義。如物之在竿上。能豎立顯然。故亦云竿也。世書從易。故多干也。次別號者。詩緯推度災云。甲者押也。春則開也。冬則闔也。鄭玄注禮記月令云。甲者抽也。乙者軋也。春時萬物皆解孚甲。自抽軋而出也。丙者柄也。物之生長。各執其柄。鄭玄云。丙者炳也。夏時萬物强大。炳然著見也。丁者亭也。亭猶止也。物之生長將應止也。戊者貿也。生長旣極。極則應成。貿易前體也。己者紀也。物旣始成。有條紀也。鄭玄云。戊之言茂也。己之言起也。謂萬物皆

枝葉茂盛。其含秀者。抑屈而起也。庚者更也。辛者新也。謂萬物成代改更復新也。鄭玄云。謂萬物皆肅然改更。秀實新成也。壬者任也。癸者揆也。陰任於陽。揆然萌牙於物也。鄭玄云。時維閉藏萬物懷任於下。揆然萌牙也。子者孳也。陽氣既動。萬物孳萌。三禮義宗云。陽氣至孳養生。丑者紐也。紐者繫也。續萌而繫長也。故曰孳萌於子。紐牙於丑。三禮義宗云。言居終始之際。故以紐結爲名。寅者移也。亦云引也。物牙稍吐。引而申之。移出於地也。淮南子云。寅、螾動生也。三禮義宗云。寅者引也。肆建之義也。卯者冒也。物生長大。覆冒於地也。淮南子云。卯茂也。茂然也。三禮義宗云。卯茂也。陽氣至此。物生滋茂。辰者震也。震動奮迅。去其故體也。三禮義宗云。此月之時。物盡震動而長。巳者巳也。故體洗去。於是巳竟也。三禮義宗云。巳、起也。物至此時。皆畢盡而起。午者仵也。亦云咢也。仲夏之月。萬物盛大。枝柯咢布於午。淮南子云。午者忤也。三禮義宗云。午、長也。大也。明物皆長大也。未者味也。陰氣巳長。萬物稍衰。體薆昧也。故曰薆昧於未。淮南子云。未、味也。三禮義宗云。時物向成。皆有氣味。申者伸也。伸猶引也。長也。衰老引長。淮南子云。申、呻也。三禮義宗云。申者身也。物皆身體成就也。酉者老也。亦云熟也。萬物老極而成熟也。淮南子云。酉飽也。三禮義宗云、酉猶也。猶倫之義也。此時物皆縮小而成也。戌者滅也。殺也。九月殺極。物皆滅也。三禮義宗云。此時物衰滅也。亥者核也。閡也。十月閉藏。萬物皆入核閡。三禮義宗云。亥、劾也。言陰氣劾殺萬物也。爾雅歲次云。大歲在寅。名攝提格。淮南子注云。格、起也。萬物承陽而起。卯名單閼。單盡閼止也。言陽氣推萬物而起。陰氣盡止也。辰名執徐。執、蟄也。徐、舒也。言伏蟄之物。皆散舒而出也。巳名大荒落。荒、大也。言萬物熾盛而大出。落落而布散也。午名敦牂。淮南子云。敦盛。牂壯也。言萬物盛壯也。未名協洽。淮南子云。協、和也。洽合也。言陰欲化萬物和合也。申名涒灘。淮南子云。涒灘大

修也。言萬物皆修其精氣也。酉名作鄂。淮南子云。作鄂。零落也。言萬物皆陊落也。戌名掩茂。掩、蔽也。茂、冒也。言萬物皆蔽冒也。亥名大淵獻。淵、藏。獻、迎也。言萬物終亥。大小深藏窟伏以迎陽也。子名困敦。困、混也。敦、沌也。言陽氣混沌萬物牙孽也。丑名赤奮若。奮、起也。若、從也。言陽氣奮迅。萬物而起。無不順其性。赤、陽色也。春秋緯云。太陰所在之名與淮南子爾雅不同。此並支干別名大意。終從氣解。故以具釋之。

第二辨體性

體者。以形質爲名。性者。以功用爲義。以五行體性。資益萬物。故合而辨之。木居少陽之位。春氣和煦溫柔弱。火伏其中。故木以溫柔爲體。曲直爲性。火居太陽之位。炎熾赫烈。故火以明熱爲體。炎上爲性。土在四時之中。處季夏之末。陽衰陰長。居位之中。總於四行。積塵成實。積則有間。有間故含容。成實故能持。故土以含散持實爲體。稼穡爲性。金居少陰之位。西方成物之所。物成則凝強。少陰則淸冷。故金以強冷爲體。從革爲性。水以寒虛爲體。潤下爲性。洪範云。木曰曲直。火曰炎上。土曰稼穡。金曰從革。水曰潤下。是其性也。淮南子云。天地之襲精爲陰陽。陰陽之專精爲四時。四時之散精爲萬物。積陰之寒氣反者爲水。積陽之熱氣反者爲火。水雖陰物。陽在其內。故水體內明。火雖陽物。陰在其內。故火體內暗。木爲少陽。其體亦含陰氣。故內空虛。外有花葉。敷榮可觀。金爲少陰。其體剛利。殺性在外。內亦光明可照。土苞四德。故其體能兼虛實。洪範傳曰。木曰曲直者。東方。易云。地上之木爲觀。言春時出地之木。無不曲直。花葉可觀。如人威儀容貌也。許愼云。地上之可觀者。莫過於木。故相字目傍木也。古之王者。登輿有鸞和之節。降車有佩玉之度。田狩有三驅之制。飲餞有獻酢之禮。無事不巡幸。無奪民時。以春農之始也。無貪欲姦謀。所以順

木氣。木氣順則如其性。茂盛敷實。以爲民用。直者中繩。曲者中鉤。若人君失威儀。酖酒淫縱。重徭厚稅。田獵無度。則木失其性。春不滋長。不爲民用。橋梁不從其繩墨。故曰木不曲直也。火曰炎上。炎上者南方揚光輝在盛夏氣極上。故曰炎上。王者向明而治。蓋取其象。古者明王南面聽政。攬海內雄俊。積之於朝。以助明也。退邪佞之人。臣投之於野。以通壅塞。任得其人。則天下大治。垂拱無爲。易以離爲火。爲明。重離重明。則君臣俱明也。明則順火氣。火氣順則如其性。如其性則能成熟。順人士之用。用之則起。捨之則止。若人君不明。遠賢良。進讒佞。棄法律。疎骨肉。殺忠諫。赦罪人。廢嫡立庶。以妾爲妻。則火失其性。不用則起。隨風斜行。焚宗廟宮室。燎於民居。故曰火不炎上。土爰稼穡。稼穡者。種曰稼。斂曰穡。土爲地道。萬物貫穿而生。故曰稼穡。土居中以主四季。成四時。中央爲內事。宮室夫婦親屬之象。古者天子至於士人。宮室寢處皆有高卑節度。與其過也。寧儉。禹卑宮室。孔子善之。后夫人左右妾媵有差。九族有序。骨肉有恩。爲百姓之所軌則也。如此順中和之氣。則土得其性。得其性則百穀實。而稼穡成。如人君縱意廣宮室臺榭。鏤雕五色。罷盡人力。親疎無別。妻妾過度。則土失其性。土失其性則氣亂。稼穡不成。故五穀不登。風霧爲害。故曰土不稼穡。金曰從革。從革者。革更也。從範而更。形革成器也。西方物既成。殺氣之盛。故秋氣起。而鷹隼擊。春氣動而鷹隼化。此殺生之二端。是以白露爲霜。霜者殺伐之表。王者教兵集戎事。以誅不義。禁暴亂。以安百姓。古之人君。安不忘危。以戒不虞。故曰天下雖安。忘戰者危。國邑雖强。好戰必亡。殺伐必應義。應義則金氣順。金氣順則如其性。如其性者。工冶鑄作。革形成器。如人君樂侵陵。好攻戰。貪色賂。輕百姓之命。人民騷動。則金失其性。冶鑄不化。凝滯涸堅。不成者衆。秋時萬物皆熟。百穀已熟。若逆金氣。則萬物不成。故曰金不從革。水曰潤下。潤下者。水流濕。就汙下

也。北方至陰。宗廟祭祀之象。冬。陽之所始。陰之所終。終始者。綱紀時也。死者魂氣上天爲神。魄氣下降爲鬼。精氣散在於外。而不反。故爲之宗廟。以收散也。易曰。渙亨。王假有廟。此之謂也。夫聖人之德。又何以加於孝乎。故天子親耕以供粢盛。王后親蠶。以供祭服。敬之至也。敬之至。則鬼神報之以介福。此順水氣。水氣順。則如其性。如其性。則源泉通流。以利民用。若人君廢祭祀。慢鬼神。逆天時。則水失其性。水暴出。漂溢沒溺。壞城邑。爲人之害。故曰水不潤下也。

第三明數。就此分爲五段。

一者起大衍論易動靜數。　二者論五行及生成數。　三者論支干數。　四者論納音數。　五者論九宮數。

第一起大衍論易動靜數

凡萬物之始。莫不始於無而後有。是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四序。四序生之所生也。有萬物滋繁。然後萬物生成也。皆由陰陽二氣。鼓舞陶鑄。互相交感。故孤陽不能獨生。單陰不能獨成。必須配合以鑪冶。爾乃萬物化通。是則天有其象。精氣下流。地道含化。以資形始。陰陽消長。生殺用成。明其道。難明非數不可究。故因數以辨之。數之顯理。猶筌蹄之取魚兔。陽順唱始。陰佐其終。窮奇偶之數。備相成之道。極變化之源者。詳於蓍策之數也。七八爲靜。九六爲動。陽動而進。變七之九。象氣息也。明陽道之舒。以象君德。唱始不休。無所屈。後去極一等而猶進之。故九動也。陰動而退。變八之六。象氣消也。以明臣法。有所屈。後唱和而巳。事理。近君則靖息以聽命。必須退讓。以明其義。故八靜也。易曰。分二以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時者。餘手有四七。故名七也。有四八。故名八也。有此則靜爻之數。夏殷尚質。以用靜爻占之。餘有四九。故名九也。有四六。故名六也。此則動爻之數。周備質文。故兼用動爻。凡大

衍極天地之數五十有五也。京房以十日十二辰。二十八宿。合應五十。其一不用者。天之生氣。將欲以虛求實。故用四十九焉。馬融以易之太極爲北辰也。生兩儀。兩儀生日月。日月生四時。四時生五行。五行生十二月。十二月生二十四氣。北辰居位不動。其餘四十九轉運而用也。鄭玄曰。貞悔六爻本有五十。定所用者四十有九。天地之數本五十五。天五與地十通。天一與地六通。數之者氣則有幷。幷則宜減焉。大衍減五。故有五十。其用減一。故四十有九。不幷者不可減也。今總其數五十者。天一至地十。凡五十五也。此合生成之數。若止言生數。唯有十五。從一至五也。易之所象爻盡之有邃。故自天地以下。日月等數。者爲蓍卦所攝。循環變轉。萬世無窮。而五十有五。五本幷數。幷數者。天之與地共各有一體。體各有一正。應敵對。今盈於五。則是氣之幷數。幷不再用。是其配義。配則爲虛。不當於實。不當於實。故事無所主。所以揲蓍不用。又虛其一者。掛一象無。無無可象。故有之用極。則無之功見。故曰尋大業而得吉凶。尋吉凶而得八卦。尋八卦以得四時。尋四時以至兩儀。尋兩儀以至太極。太極者。大殺而極窮。無之致也。遺有以極。邃減多以就少。此之謂也。故曰。太極無所復象。明其空寂。非言象所詮也。

第二論五行及生成數

行言五者。明萬物雖多。數不過五。故在天爲五星。其神爲五帝。孔子曰。昔丘聞諸老聃云。天有五行。木金水火土。其神謂之五帝。在地爲五方。其鎭爲五岳。物理論云。鎭之以五岳。在人爲五藏。其候五官。黃帝素問云。五藏候在五官。眼耳口鼻舌也。五行遞相負載。休王相生。生成萬物。運用不休。故云行也。春秋繁露云。天地之氣。列爲五行。夫五行者。行也。易上繫曰。天數五。

王曰。謂一三五七九也。韓曰。五奇也。

地數五。

王曰。謂二四六八十也。韓曰。五偶也。

五位相得。

王曰。五位。金木水火土也。

而各有合。

王曰。謂水在天爲一。在地爲六。六一合於北。火在天爲七。在地爲二。二七合於南。金在天爲九。在地爲四。四九合於西。木在天爲三。在地爲八。三八合於東。土在天爲五。在地爲十。五十合於中。故曰五位相得而各有合。謝曰。陰陽相應。奇偶相配。各有合也。韓曰。天地之數各有五。五數相配。以合成金木水火土也。

尚書洪範篇曰。五行。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。

皆其生數。

禮記月令篇云。木數八。火數七。金數九。水數六。土數五。

皆其成數。唯土言生數。

。天以一生水於北方。君子之位。陽氣微動於黃泉之下。始動無二。天數與陽合而爲一。水雖陰物。陽在於內。從陽之始。故水數一也。極陽生陰。陰始於午。始亦無二。陰陽二氣。各有其始。正應言一而云二者。以陽尊故尊既括始陰卑

贊和配。故能生。而陽數偶。陰在火中。火雖陽物。義從陰配。合陰始。故從始立義。故火數二也。老子云。天得一以淸。地得一以寧。是知皆有一義。唱和同始。是以云木配陽。動而左長於東方。長則滋繁。滋繁則數增。故木數三也。陰佐陽。消陰道右轉。而居於西。在陽之後。理無等義。故金數四也。陰陽之數。始乎一周。然後陽達於中。總括四行。苞則彌多。故土數五也。此並生數。皆云據始。未明成數。數既未成。亦未能爲用。穎容春秋釋例云。五行生數。未能變化。各成其事。水凝而未能流行。火有形而未生炎光。木精破而體剛。金強而斫。土鹵而斥。於是天以五臨民。君化之。傳曰。配以五成。所以用五者。天之中數也。於是水得於五。其數六。用能潤下。火得於五。其數七。用能炎上。木得於五。其數八。用能曲直。金得於五。其數九。用能從革。土得於五。其數十。用能稼穡。鄭玄云。數若止五。則陽無匹偶。陰無配義。故合之而成數也。奇者陽唱於始。爲制爲度。偶者陰之本。得陽乃成。故天以一始生水於北方。地以其六而成之。使其流潤也。地以二生火於南方。天以七而成之。使其光曜也。天以三生木於東方。地以其八而成之。使得舒長盛大也。地以四生金於西方。天以九而成之。使其剛利有文章也。天以五合氣於中央生土。地以十而成之。以備天地之間所有之物也。合之則地之六爲天一匹也。天七爲地二偶也。地八爲天三匹也。天九爲地四偶也。地十爲天五匹也。陰陽各有合。然後氣性相得。施化行也。故四時之運。成於五行。土總四行。居時之季。以成之也。五行傳及白虎通皆云。木非土不生。根核茂榮。火非土不榮。得木著形。金非土不成。入範成名。水非土不停。隄防禁盈。土扶微助衰。廳成其道。故五行更互須土。土王四季。而居中央。不以名成時。故知同時俱起。但託義相生。傳曰。五行並起。各以名別。常從數義云。北方亥子水也。生數一。丑土也。生數五。一與五相得爲六。故水成數六也。東方寅卯木也。生數三。辰土也。生數

五。三與五相得爲八故木成數八也。南方巳午火也。生數二。未土也。生數五。二與五相得爲七故火成數七也。西方申酉金也。生數四。戌土也。生數五。四與五相得爲九故金成數九也。中央戊己土也。生數五。又土之位在中其數本五。兩五相得爲十故土成數十也。此陰陽兩氣各一周也。共一周則爲生數各一周則爲成數。陽以輕淸上爲天。陰以重濁下爲地。而陽至第五而入中者其體躁疾。故共一周而入中。陰至第十方入中者其體遲緩。故各一周而始入耳。然五行皆得中氣而後成。土居中而王四季。幷須土以成之也。洪範是上古創制之書。故言生數。禮記月令是時候之書。所貴成就事業。故言成數。唯土言生數者。土以能生爲貴。且以成四行。足備之矣。是其能生能成之義也。鄭玄曰。以天地相配。取陰陽之理。常從以支干數和合。取日辰爲用。兩說雖別。大意還同。終會易經天一至地十之義。孝經援神契言以一立。以二謀。以三出。以四孳。以五合。以六嬉。以七變。以八舒。以九列。以十鈞。五行以一立。水一爲生數。以五配一。水之成數。故言一立而六嬉。嬉是興義。二是火之生數。七是火之成數。故言二謀。火以變化爲能。故曰七變。謀者以其爲變之始也。三木之生數。八木之成數。五行始於東方。故云三出。八而成長。故曰八舒。四金之生數。九金之成數。西方成就。故言四滋。品類不同。故稱九列。五是土之生數。十是土之成數。以天之五合地之十。數義斯畢。所以五言其合。十言其均。均是成備之義。春秋元命苞云。胎錯僻連。以鈞一動。合於二。故陰陽受成於三。故日月星序張於四。故時起立於五。故行動布於六。故律蹄分於七。故宿改萌於八。故風布極於九。故州吐畢於十。故功成數止。此幷經緯共明五行生成之數不過十也。

第三論支干數

支干數者。凡有二種。一通數。二別數。今先辯通數。後論別數。通數者。十干十二支也。干有十者。應天地之大數也。易繫辭言天數五。地數五。天地之數不過於十。故以干極於十。十主日。十日爲一旬也。支十二者。禮稽命徵言布政十二。尊卑有序。援神契言三三參行。四四相扶。天有四時之氣。以三月成一時。故言三三參行。四四相扶。天地人謂之三才。是爲三者物生之常數。因而各生三。三本三而末九。所以十二元命苞言數成於三。故合於三。三月陽極於九。故一時九十日也。支象於月。十二月爲一歲也。此辨通數。別數者。支數則子數九。丑八。寅七。卯六。辰五。巳四。午九。未八。申七。酉六。戌五。亥四。太玄經云。子午九者。陽起於子。訖於午。陰起於午。訖於子。故子午對衝。而陰陽二氣之所起也。寅爲陽始。申爲陰始。從所起而左數至所始而定數。故自子數至申數九。自午數至寅亦九。所以子午九也。丑未爲對衝。自丑數至申數八。自未數至寅亦八。所以丑未八也。寅申爲對衝。自寅數至申數七。自申數至寅亦七。所以寅申七也。卯酉爲對衝。自卯數至申數六。自酉數至寅亦六。所以卯酉六也。辰戌爲對衝。自辰數至申數五。自戌數至寅亦五。所以辰戌五也。巳亥爲對衝。自巳數至申數四。自亥數至寅亦四。所以巳亥四也。又云。陽數極於九。子午爲天地之經。故取陽之極數。自丑未巳下各減一。從八至四。理自可知。干數者。甲九。乙八。丙七。丁六。戊五。己九。庚八。辛七。壬六。癸五。太玄經云。甲己九者。甲起甲子。從子故九。己爲甲配。故與甲俱九。乙起乙丑。從丑故八。乙配於庚。庚俱八。丙起丙寅。從寅故七。辛配於丙。與丙俱七。丁起丁卯。從卯故六。丁配於壬。與壬俱六。戊起戊辰。從辰故五。癸配於戊。與戊俱五。支有十二。以對衝同數。故自九至四。干唯有十。以配合同數。故自九至五。又云。支從地。故數畢於陰。以四偶也。干從天。故數畢於陽。以五奇也。五則止於五氣。四則極於四時。上不過九者。陽之極數也。五行及支干之

數相則倍之王則十而倍之休則如本囚死半之以此四而搴數乃無極此幷從氣增減氣盛則多氣衰則少也

第四論納音數

納音數者謂人本命所屬之音也音即宮商角徵羽也納者取此音以調姓所屬也樂緯云孔子曰丘吹律定姓一言得土曰宮三言得火曰徵五言得水曰羽七言得金曰商九言得木曰角此幷是陽數凡五行有生數壯數老數三種木生數三壯數八老數九火生數二壯數七老數三土生數五壯數十老數一金生數四壯數九老數七水生數一壯數六老數五管輅云土老數一者土爲萬物之主一切歸之所以一也三才交而人理具火之爲德取三才之義故老數三水上應五星下同五藏故水老數五金配七曜故金老數七木在天爲九星在地爲九州在人爲九竅故木老數九先生數次壯數後老數納音論其本命故以終數言之此釋猶爲未盡夫萬物皆稟五常之氣化合而生物生之後必至成壯成壯之後必有衰老故有三種義爲人之道自壯及老莫不本乎禮義而以立身然存禮義者靡不有初鮮克有終今既論納音人之所屬非人莫能行其禮義故以終老之數禮義明之一言得土者土以含弘德厚位高爲君君爲民主主則無二唱始之言故數一也三言得火者火既主禮孝敬爲先不敢棄所生之德故其數三從木數也水居陰位人臣之道土能制水如君制臣縱之則行壅之則止水不自專故從土數五也金既主義義是夫妻之道妻無自專有從夫之義火爲金夫故用火數七也木主仁孝金能尅木宗廟之象式經云金爲骸骨木爲棺槨此明金木爲鬼神之事以敬事故木從金數故數九也一示君德二順父母三表臣節四敬從夫五事鬼神此則禮義備而人事畢矣故納音數用之納音者子午屬庚震卦所直日辰也丑未屬辛巽卦所直日辰也

寅申屬戊。坎卦所直日辰也。卯酉屬巳。離卦所直日辰也。辰戌屬丙。艮卦所直日辰也。巳亥屬丁。兌卦所直日辰也。一言得土者本命庚子。子屬於庚。數之一言。便以得之是也。三言得火者本命丙寅。寅屬於戊。從丙數至戊。凡三是也。五言得水者本命壬戌。戌屬於丙。從壬數至丙。凡五是也。七言得金者本命壬申。申屬於戊。從壬數至戊。凡七是也。九言得木者本命己巳。巳屬於丁。從己數至丁。凡九是也。六十甲子。例皆如是。支屬八卦。爲納音者。皆以次而取對衝。如子午屬庚。子午相對衝也。餘例悉然。夫陽施陰化。故受氣定形。皆資於陰陽。以養成之。是以人之所屬。皆以陽數言也。所以子午屬庚之例者。乾爲父。坤爲母。共有六子。故曰乾將三男震坎艮。坤將三女巽離兌。陰陽相生。故就乾索女。就坤索男。所以乾一索而得巽曰長女。再索而得離曰中女。三索而得兌曰少女。坤一索而得震曰長男。再索而得坎曰中男。三索而得艮曰少男。甲是陽干之始。乾下三爻取之。壬是陽干之末。乾上三爻取之。乙是陰干之始。坤下三爻取之。癸是陰干之末。坤上三爻取之。餘有六干。陽付其男。陰付其女。甲乙之後。次於丙丁。故以丙付少男艮。以丁付少女兌。丙丁之後。次於戊己。故以戊付中男坎。以己付中女離。戊己之後。次於庚辛。故以庚付長男震。以辛付長女巽。所以從少而付老。自小及大。從微至著故也。付干既訖。次付其支。震爲長子。故其卦初九得乾之子。九四得乾之午。震干庚。故子午屬庚。巽爲長女。子後次丑。故其卦初六得坤之丑。午後次未。六四得坤之未。巽干辛。故丑未屬辛。坎爲中男。丑後次寅。其卦初六得乾之寅。未後次申。六四得乾之申。坎干戊。故寅申屬戊。離爲中女。寅後次卯。故其卦初九得坤之卯。申後次酉。九四得坤之酉。離干己。故卯酉屬己。艮爲少男。卯後次辰。故其卦初六得乾之辰。酉後次戌。六四得乾之戌。艮干丙。故辰戌屬丙。兌爲少女。辰後次巳。故其卦初九得坤之巳。戌後次亥。九四

得坤之亥。兌干丁。故己亥屬丁。六子取干。則乾坤之餘取支。並從乾坤而得陽取於乾。陰取於坤。皆受於父母。故六子併主十二辰。人之納音。皆所繼焉。甲乙壬癸不爲納音者。以屬乾坤故也。或問曰。六子用干則取父母之不用者。用支則並同於父母者何。答曰。干、是陽也。陽體奇。故正得一往。分用支、是陰也。陰體偶。故以再往用之。又復龜則用日。是以正求於干。故發兆分爲十分。筮則用辰。正求於支。是以飛伏六爻。並論十二支。雖復體不兼。要須相配。以明義。干爲尊。故不得不先設而後求支。筮雖不正用干。亦須干助以顯其趣。猶如龜判十二支。兆體雖無支象。必約而論之。筮雖闕三甲三壬三乙三癸。亦約虛以求實。且設干往先從父母而爲始。後及六子。以甲付乾。以乙付坤。以丙付艮。以丁付兌。以戊付坎。以己付離。以庚付震。以辛付巽。歷八卦訖。壬還到乾。次癸還到坤。十干所在六爻。乾坤位尊。取其始末。理然。體各得二。干支既當爻正用。故卦別皆備。陽卦取其陽支。陰卦取其陰支。四卦同陽。四卦同陰。非正同於父母。當伏羲畫八卦。爲三爻。備天地人。所以分干卦別取三。乾坤居始。故取甲乙。後神農重之。以爲八純。子有重來之理。所以卦六干並同父母。無二之義。故後卦取乎壬癸。其甲乙壬癸各少三者。皆排在虛用之中。不全無者。陰有從陽之義。

第五論九宮數

九宮者。上分於天。下別於地。各以九位。天則二十八宿。北斗九星。地則四方四維及中央。分配九有。謂之宮者。皆神所遊處。故以名宮也。鄭司農云。太乙行八卦之宮。每四乃入中央。中央云者。地神之所居。故謂之九宮。易緯乾鑿度云。易一陰一陽之謂道也。故太一取其數以行九宮。易曰。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天地

之數合五十有五九宮用者天除一地除二人除三餘四十九以當蓍策之數又四時除四餘四十五五者五行四
十者五行之成數合之則一節之數分置五方方各九者一時九十日之數四方成四時也三宮相對止十五者爲
一氣之數成二十四氣也尙書洪範云初一曰五行位在北方陽氣之始萬物將萌次二曰敬用五事位在西南方
謙虛就德朝謁嘉慶次三曰農用八政位在東方耕種百穀麻枲蠶桑次四曰協用五紀位在東南方日月星辰雲
雨並興次五曰建用皇極位在中宮百官立表政化公卿次六曰乂用三德位在西北抑伏強暴斷制獄訟次七曰
明用稽疑位在西方決定吉凶分別所疑次八曰念用庶徵位在東北肅敬德方狂僭亂行次九曰嚮用五福威用
六極位在南方萬物盈實陰氣宣布時成歲德陰陽和調五行不忒故黃帝九宮經云戴九履一左三右七二四爲
肩六八爲足五居中宮總御得失其數則坎一坤二震三巽四中宮五乾六兌七艮八離九太一行九宮從一始以
少之多順其數也配算曰中央及四仲各分九算命云木落歸本分六至亥故取震六算以置於乾水流向末分八
至丑故取坎八算以置於艮金義而堅分二還未故取兌二算以置於坤火本炎盛自處其鄉故離算不動土王四
季本生於巳故分中宮四算以置於巽故成戴九履一之位也又初成八卦之法命方之算先取北方九算命曰水
生木縱一算置寅上一算置卯上一算置辰上又橫一算置甲上一算置乙上次取東方九算命曰木生火於南方
布五位又取南方之算命曰火生土於中央一算於西北爲戊一算於西南爲己又取中央之算命曰土生金於西
方布五位又取西方之算命曰金生水於北方布五位五方布十干十二支位訖然後加陰干各一命曰陰數偶也
次加陽支各一命曰支體本加其始餘算十二月之數也一算置西北命曰乾之始也二算置西南命曰坤之始也

又餘算九置於中央。爲易象也。命曰乾主甲壬。即取甲壬上算以成乾卦。又命曰坤主乙癸。次取乙癸上算以成坤卦。父母之卦。爻象既定。次及六子。先起長男。命曰震主庚子午。即取庚及子午上算以成震卦。又次長女。命曰巽主辛丑未。次取辛及丑未上算以成巽卦。又次中男。命曰坎主戊寅申。次取戊及寅申上算以成坎卦。又次中女。命曰離主己卯酉。次取己及卯酉上算以成離卦。又次少男。命曰艮主丙辰戌。次取丙及辰戌上算以成艮卦。又次少女。命曰兌主丁巳亥。次取丁及巳亥上算以成兌卦。八卦既成。問曰。八卦從何而始。曰因五行生。又問五行因何生。曰因天地生。天地因何生。曰因太一生。太一因何生。曰因易生。故云易有太極。是生兩儀。故變易字爲太一。變太一字爲天。天一生地二。生也。變天字爲水。天生水也。變水字爲木。水生木也。變木字成火。木生火也。變火字成土。火生土也。變土字成金。土生金也。變金字成八卦字。八卦因五行生也。變八卦字爲十二月字。八卦所主月也。變十二月字成地。出萬物以終歸乎地也。此九宮八卦創制之法備矣。九宮數一起自北方。始者坎一正北。應天之始。始無二故一。北方五行之始。所以五行在北方。故云陽氣之始。萬物將萌。五事數二在西南者。五事貌言視聽思也。別在後篇解。因五行而有五事。次之故二。又云坤二在西南。應地之數。西南林鐘之管。次之次二也。五事人事之先也。故曰謙虛就德。朝謁嘉慶。並五事所主也。八政之數三在東方者。八政食貨祀司空司徒司寇賓師也。既有五事。次修八政故三。又云震三正東。應八之數。三才義畢。東方春農之始也。食者耕種炊烹也。貨者畜積儲博錢布金兵也。祀者祭祀供神也。司空者土地畝也。司徒者民戶口大小數也。司寇者禁備盜賊糾察非常也。賓者注籍往來受容嘉慶也。師者教訓農夫耒耜設法也。故云耕種百穀麻枲蠶桑也。五紀數四在東南者。五紀歲日月奉化日辰歷數也。八政

既修。非歲時日月。無以敷番植。次之故四。又云巽四東南風行四時。以應四時之數。東南已純乾用事。乾主天。巽主號令。故居東南。歲者以四時有序盛衰始終也。日月者。照明萬物氣候遠近也。奉化者。卽仰王化須建功貢寶也。日辰者。次序陰陽斷制產物也。歷數者。記綴度數。農夫候望賦斂隨時也。故曰王者惟歲稅數握成以化下也。卿士惟月。奉化行道以立寶師。允惟日陳列衆職制作於萬品歲月日時無易。修務敬時以順紀也。故云日月星辰雲雨並興也。皇極數五在中央者。皇王建萬國處中。分別四方百官以治萬事。舉理歲時成就職貢均等租稅五穀以供王事。故在其中央。中央之數本五也。又云土居中央。應五行之數。若王者動不得中則不能建萬事。故曰皇之不極。是謂不建也。故曰百官立表政化公卿也。三德數六在西北者。三德正直剛克柔克。乾為天位人君之象。過五故數六。又曰乾在西北。陰陽氣分於西北。故應六律之數也。西北乾之所處。故人君居之。正直者人德也。君子方正以義無所曲私。故云平康正直。不疑其德。剛克者天德也。法度不失輕重罪服。故曰沈潛剛克。柔克者地德也。有德秩祿安定衆職。賞賜萬國。故曰高明柔克。故云抑伏強暴斷制獄訟也。稽疑數七在西方者。稽疑者建立卜筮問疑擇善占天地之象。以定吉凶。蓍圓卦方。龜筮共知可否。三人占從二人之言。昔者聖人愼謀重始。動事作業。樹本開基。決嫌定疑。必謀以賢知否。以耆艾參以蓍龜。故舉無過事。慮無失計。蠻夷雖無君臣之序。亦有決疑之卜。或以金石或以木草。故知稽疑之事。聖人所尙。以其次乾之後。故數七也。又云兌正西。卯酉為天地之門。卯主始酉主終。故斗指卯則萬物皆出。指酉則萬物皆入。兌應七星之數。兌為金主悅言。故在西方。故云決定吉凶。分別所疑也。庶徵數八在東北者。庶徵者衆徵也。王者以及衆庶。莫不內省咎過。外察徵祥。順徵知機。則無禍患。不審其過。不念庶徵則禍至

不悟。敗亡無日矣。有機徵見者。必恭事上帝。用不爲過。則降以福應。詩云。昭事上帝。聿懷多福。如不共御善。不畏上帝。羣神乃怒。必有譴罰。數八者。次七後也。又云艮八在東北。艮是止義。艮爲徑路。萬物大出於震。小出於艮。震爲衆男之長。艮爲衆男之少。故應八卦之數。艮既爲止令。止惡就善也。故在東北。故云肅敬德方。狂僭亂行。五福六極數九。在南方。五福。壽、富、康寧。攸好德。考終命。壽者。孝悌道德備。然後修神丹延壽命。富者。德化所及。豐穰無闕。康寧者。國化安寧。長樂無事。攸好德者。論理比類。進善抑惡。考終命者。順時成務。可以壽命。統著善德。六極者。凶短折疾憂惡貧弱。凶短折者。斬梟誅裂大罪也。疾者。榜笞毆擊疾臥養視也。憂、論作。望兢朝日也、惡髡尉豬剝戮辱錮棄也。貧、償贓賦沒財產也。弱、離邑里。徙邊地。以戒後也。此罪罰之理居後。故數九。又云離既在午。以爲子衝。極則還反。故離最其末。以爲九宮之數。離爲明。人君南面以聽政。象離之明。刑罰須明。故在南方。故云。萬物皆盛也。宮唯有九。不十者。八方與中央數終於九。上配九天九星。二十八宿。下配五岳四瀆九州也。九宮經言一主恒山。二主三江。三主太山。四主淮。五主嵩高。六主河。七主華山。八主濟。九主霍山。又一爲冀州。二爲荆州。三爲青州。四爲徐州。五爲豫州。六爲雍州。七爲梁州。八爲兗州。九爲揚州。九州之名。互有改變。禹貢九州。卽此配。唐時名同者。以堯命禹治洪水。分九州。因而不易。故周虞有十二州。加幽幷營。舜以青州越海分齊爲營州冀州。南北太遠。分衞爲幷州。燕以北分置幽州。殷時九州有幽營。無青梁。周官九州有幽幷。無徐梁。漢立十二州。增交益焉。冀州者。釋名云。冀州。取地爲名。有險易。帝王所都。太康地記曰。冀近其氣相近也。其地自太行。東至碣石。王屋底柱。禹貢云。冀州既載。呂氏春秋云。兩河之間爲冀州。正北方。荆州者。釋名云。荆、警也。南蠻數爲寇逆。州道先強。當警備之也。其地北據荆山。南及衡山之

陽。禹貢云。荊及衡陽惟荊州。爾雅云。漢南曰荊州。呂氏曰。荊、楚也。青州者。釋名云。青、在東生也。太康地記曰。少陽色青歲始事首。即以爲名。其地東北據海。西距岱。禹貢云。海岱惟青州。呂氏云。東方海隅青州齊也。徐州者。釋名曰。徐、舒也。土氣舒緩也。其地東至海。北至岱。南及淮。禹貢云。海岱及淮惟徐州。呂氏云。泗上爲徐州魯也。爾雅云。濟東曰徐州。豫州者。釋名曰。豫在九州之中。安豫也。太康地記云。稟中和之氣。性理安舒。其地南據荊。北距河。禹貢云。荊河惟豫州。呂氏云。河漢之間爲豫州。爾雅云。河南曰豫州。雍州者。太康地記云。雍居西北之位。陽所不至。陰氣壅閼。取以爲名。其地西據黑水。東距西河。禹貢云。黑水西河惟雍州。呂氏云。雍州秦也。爾雅云。河西曰雍州。梁州者。太康地記云。梁者剛也。取西方金剛之氣。剛强以爲名也。其地東據華山。西距黑水。禹貢曰。華陽黑水惟梁州。兗州者。釋名云。取兗水爲名。太康地記曰。辨其履信。稟貞正之意也。其地東南據濟。西北距河。禹貢曰。濟河惟兗州。揚州者。釋名云。揚州多水。水波揚也。其地北據淮。東距海。禹貢云。淮海惟揚州。呂氏曰。揚州越也。爾雅曰。江南曰揚州。今依九宮之位。冀州正北在坎宮。荊州西南在坤宮。青州正東在震宮。徐州東南在巽宮。豫州中央在中宮。雍州西北在乾宮。梁州正西在兌宮。兗州東北在艮宮。揚州正南在離宮。其位與此解相似。太一以兗州在正北坎位。青州在東北艮位。徐州在正東震位。揚州在東南巽位。荊州在正南離位。梁州在西南坤位。雍州在正西兌位。冀州在西北乾位。此並從五行本始之氣。西北亥地。故坎水居之。東北寅地。故震木居之。東南巳地。故離火居之。西南申地。故兌金居之。乾爲金。故從本金位。巽爲木。故從本木位。坤艮俱土。故取地之經。居正南正北。此並依周禮職方之始位。雖宮位徽移。五行氣一。此九州上對九天分二十八宿。屬焉。淮南子云。中央鈞天。數五。其星角亢氐。韓鄭也。鈞、極分布極四方

亦曰極天。爲四行主。對中宮豫州。東方蒼天數三。其星房心尾。房心宋分。尾燕分。東方色青也。對震宮青州。東北變天數八。其星箕斗牛。箕燕分。斗吳分。牛岱分。水之季。陰氣盡。陽始作。萬物將變。對艮宮兗州。北方玄天數一。其星女虛危室。女越分。虛危齊分。室衞分。水色黑。故云玄天。對坎宮冀州。西北幽天數六。其星壁奎婁。壁衞分。奎婁魯分。金之季。即太陰幽闇也。對乾宮雍州。西方昊天數七。其星胃昴畢。胃魯分。畢昴趙分。金色白。故曰昊天。對兌宮梁州。西南朱天數二。其星觜參井。觜參晉分。井秦分。居火之季。陽色朱也。對坤宮荊州。南方炎天數九。其星鬼柳星。鬼、秦分也。柳星周分也。火性炎上。故曰炎天也。對離宮揚州。東南陽天數四。其星張翼軫。張周分。翼軫楚分。木之季。將即太陽。故曰陽天也。對巽宮徐州。此九天亦屬北斗九星之數。故下對九州。炎天數九。屬斗第一樞星。應離宮。對揚州。變天數八。屬斗第二璇星。應艮宮。對兗州。昊天數七。屬斗第三璣星。應兌宮。對梁州。幽天數六。屬斗第四權星。應乾宮。對雍州。鈞天數五。屬斗第五衡星。應中宮。對豫州。陽天數四。屬斗第六開陽星。應巽宮。對徐州。蒼天數三。屬斗第七瑤光星。應震宮。對青州。朱天數二。屬斗第八星。應坤宮。對荊州。玄天數一。屬斗第九星。應坎宮。對冀州。屬斗第八第九二星。陰而不見。以其對陰宮也。又郭璞易占云。乾一坤二震三巽四坎五離六艮七兌八。占人及物數。皆準此。蓋以父母男女爲次也。此九宮八卦之數。故以備釋。

五行大義卷之一終

五行大義卷之二

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第四論相生就此分爲三段。

一者論相生。　二者論生死所。　三者論四時休王。

第五論配支干。

第六論相雜就此分爲三段。

一者論五行體雜。　二者論支干雜。　三者論方位雜。

第七論德。　第八論合。

第九論扶抑。　第十論相尅。

第十一論刑。　第十二論害。

第十三論衝破。

第四論相生就此分爲三段。

一者論相生。　二者論生死所。　三者論四時休王。

一者論相生

經云。天生一。始於北方水。地生二。始於南方火。人生三。始於東方木。時生四。始於西方金。五行生五。始於中央土。又曰。天始生一者。因一而生。天非天生一也。故云一生二。二生三。三生萬物。地生二者。亦因二而生地。因三生人。因四生時。五行皆由一而生。數至於五。土最在後。得五而生五行也。五行同出而異時者。出離其親。有所配偶。譬如人生。亦同元氣而生。各出一家。配爲夫妻。化生子息。故五行皆相須而成也。五行同胎而異居。有先後耳。夫五行皆資陰陽氣而生。故云濡氣生水。溫氣生火。强氣生木。剛氣生金。和氣生土。故知五行同時而起。託義相生。傳曰。五行並起。各以名別。然五行既以名別。而更互用事。輪轉休王。故相生也。潁容云。凡五行相生。謂異類相化。如男女異姓。能至繁殖。若以水濟水。不生嘉味。河間獻王問溫城董君曰。孝者天之經。地之義也。何謂也。對曰。天有五行。木火土金水是也。木生火。火生土。土生金。金生水。水生木。木爲春。春主生。夏主長養。秋主收。冬主藏。藏者冬之所成也。是故父之所生。其子長之。父之所長。其子養之。父之所養。其子成之。不敢不致如父之意。盡爲人之道也。故五行者。五常也。白虎通云。木生火者。木性溫暖。火伏其中。鑽灼而出。故木生火。火生土者。火熱故能焚木。木焚而成灰。灰即土也。故火生土。土生金者。金居石依山。津潤而生。聚土成山。山必生石。故土生金。金生水者。少陰之氣。潤澤流津。銷金亦爲水。所以山雲而從潤。故金生水。水生木者。因水潤而能生。故水生木也。元命苞云。陽吐陰化。故水生木也。春秋繁露云。東方木。木農之本。司農尙仁。五穀畜積。司馬食之。故木生火。火本朝。司馬尙知。天時形兆未萌。昭然獨見。天下既寧。以安君臣。故火生土也。土君尙信。因時之威。武强御以成大理。司徒。故土生金。金大理。司徒尙義。澳境安寧。寇賊不發。邑無獄訟。則安執法。司寇。故金生水。水執法。司寇尙禮。君臣有位。長幼有序。百工維時。以成器械。既成。以給

司農田官。故水生木。兩說事義雖別。而相生是同。五行各定形。唯火鑽灼方出者。火是太陽之氣。溫故乃生。鑽木出者。還寄託萬物耳。如聖人無名。能理萬物。還以萬物爲名。陽氣至神。故有隱顯。

二者論生死所

五行體別。生死之處不同。遍有十二月。十二辰而出沒。木受氣於申。胎於酉。養於戌。生於亥。沐浴於子。冠帶於丑。臨官於寅。王於卯。衰於辰。病於巳。死於午。葬於未。火受氣於亥。胎於子。養於丑。生於寅。沐浴於卯。冠帶於辰。臨官於巳。王於午。衰於未。病於申。死於酉。葬於戌。金受氣於寅。胎於卯。養於辰。生於巳。沐浴於午。冠帶於未。臨官於申。王於酉。衰於戌。病於亥。死於子。葬於丑。水受氣於巳。胎於午。養於未。生於申。沐浴於酉。冠帶於戌。臨官於亥。王於子。衰於丑。病於寅。死於卯。葬於辰。土受氣於亥。胎於子。養於丑。寄行於寅。生於卯。沐浴於辰。冠帶於巳。臨官於午。王於未。衰病於申。死於酉。葬於戌。戌是火墓。火是其母。母子不同葬。進行於丑。丑是金墓。金是其子。義又不合。欲還於未。未是木墓。木爲土鬼。畏不敢入。進休就辰。辰是水墓。水爲其妻。於義爲合。遂葬於辰。昔舜葬蒼梧。二妃不從。故知合葬非古。然季武子云。自周公已來。未之有改。詩云。穀則異室。死則同穴。蓋以敦其義。合骨肉同歸。水土共墓。正取此也。又以四季釋所理。歸於斯。高堂隆以土生於未。盛於戌。壯於丑。終於辰。辰爲水土墓。故辰日不哭。以辰日重喪故也。祖暅之哀。豈待移日。高堂所說。蓋爲浮淺。其生王意。又別是一家。五行書云。土雖有寄王於火鄉。生於巳。葬於辰。然土分王四季。各有生死之所。辰土受氣於申酉。胎於戌。養於亥。生於子。沐浴於丑。冠帶於寅。臨官於卯。王於辰。衰病於巳。死於午。葬於未。未土受氣於亥子。胎於丑。養於寅。生於卯。沐浴於辰。冠帶於巳。臨官於午。王於未。衰病於申。死於酉。

葬於戌。戌土受氣於寅卯。胎於辰。養於巳。生於午。沐浴於未。冠帶於申。臨官於酉。王於戌。衰病於亥。死於子。葬於丑。丑土受氣於巳午。胎於未。養於申。生於酉。沐浴於戌。冠帶於亥。臨官於子。王於丑。衰病於寅。死於卯。葬於辰。孝經援神契云。五行土出利以給天下。龜經云。土木動爲辰。土火動爲未。土又動爲戌。土水動爲丑。土又云。甲乙寅卯爲辰土。丙丁巳午爲未土。庚辛申酉爲戌土。壬癸亥子爲丑土。凡五行之王。各七十二日。土居四季。季十八日。并七十二日。以明土有四方。生死不同。此蓋卜筮所用。若論定位王相及生死之處。皆以季夏六月。爲土王之時。禮記云。中央土。在季夏之後。此則歲之半。處四時之中。央天社地神。八鬼又並在未。坤亦在未。卦主於土。故云土德於未。終於丑。易曰。西南得朋。東北喪朋。此則明土王定在於未。墓定在辰也。五行皆以父母臨官中生者。取其盛壯能生養義。唯金在火中生者。巳中有方壯之土。能生金也。金非火不革其形。故金在火位中生。又云金生鬼中者。金父土戊己寄治丙丁。父不能獨養。要須母也。金在南方値巳火。金得火方化。金化而水生。戊己土有化生之水。則金不畏火。已含水氣。則金之繼母也。五行皆以葬後之月而受氣者。以其死還復生。神氣不絕故也。

三者論四時休王

休王之義。凡有三種。第一辨五行體休王。第二論支干休王。第三論八卦休王。五行體休王者。春則木王。火相。水休。金囚。土死。夏則火王。土相。木休。水囚。金死。六月則土王。金相。火休。木囚。水死。秋則金王。水相。土休。火囚。木死。冬則水王。木相。金休。土囚。火死。支干休王者。春則甲乙寅卯王。丙丁巳午相。壬癸亥子休。庚辛申酉囚。戊己辰戌丑未死。夏則丙丁巳午王。戊己辰戌丑未相。甲乙寅卯休。壬癸亥子囚。庚辛申酉死。六月則戊己辰戌丑未王。庚辛申酉相。丙

丁巳午休。甲乙寅卯囚。壬癸亥子死。秋則庚辛申酉王。壬癸亥子相。戊己辰戌丑未休。丙丁巳午囚。甲乙寅卯死。冬則壬癸亥子王。甲乙寅卯相。庚辛申酉休。戊己辰戌丑未囚。丙丁巳午死。八卦休王者。立春艮王。震相。巽胎。離沒。坤死。兌囚。乾廢。坎休。春分震王。巽相。離胎。坤沒。兌死。乾囚。坎廢。艮休。立夏巽王。離相。坤胎。兌沒。乾死。坎囚。艮廢。震休。夏至離王。坤相。兌胎。乾沒。坎死。艮囚。震廢。巽休。立秋坤王。兌相。乾胎。坎沒。艮死。震囚。巽廢。離休。秋分兌王。乾相。坎胎。艮沒。震死。巽囚。離廢。坤休。立冬乾王。坎相。艮胎。震沒。巽死。離囚。坤廢。兌休。冬至坎王。艮相。震胎。巽沒。離死。坤囚。兌廢。乾休。其卦從八節之氣。各四十五日。凡當王之時。皆以子爲相者。以其子方壯。能助治事也。父母爲休者。以其子當王氣正盛。父母衰老。不能治事。如堯老委舜。以國政也。所畏爲死者。以其身王。能制殺之。所剋者爲囚者。以其子爲相。能囚讎敵也。柳世隆云。木王時爲林園竹樹。相時爲葦荻草萊。休時爲椽柱船車。囚時爲薪樵榛梗。死時爲棺槨朽株。火王時爲陶冶炎光。相時爲燈燭。休時爲煙氣。囚時爲炭爐。死時爲灰。土王時爲國邑山岳。相時爲城社邱陵。休時爲田宅。囚時爲牆垣。死時爲糞壤。金王時爲金玉寶器。相時爲銀銅利刃。休時爲鉛錫犂鋤。囚時爲焦器釜鑊。死時爲沙礫碎鐵。水王時爲海瀆。相時爲湖澤陂泉。休時爲溝渠。囚時爲酒漿。死時爲枯池涸井。此並王時氣盛。故爲洪大之物。相時氣劣。其比漸小。休時氣衰。故復轉微之。囚時已惡。所以最下。死時棄不用。故是枯朽之類也。趙怡云。五行之位。得其方爲盛。得其所畏爲終。故木畏金。甲以女弟乙妻庚。庚得木氣。故木胎於金鄉。而生於水中。盛於其方。衰於火鄉。火中有生金。故終於未。至酉方而木終。以金王也。丙以女弟丁妻壬。壬得火氣。故火胎於水鄉。生於木中。盛於其方。衰於金位。至北方而終。以水王也。戊以女弟己妻甲。甲得土氣。故土胎於木鄉。而生於火中。盛於其位。

衰於水鄉。至東方而終。以木王也。庚以女弟辛妻丙。丙得金氣。故金胎火鄉。生土位。盛於其方。衰於水鄉。至東方而終。有生火也。壬以女弟癸妻戊。戊得水氣。故水胎於土鄉。生於金中。盛於其方。衰於木鄉。至南方而終。有强土也。更互相生。相畏。終始不絶之義也。

第五論配支干

支干之義。多所配合。今略論方位。及配所。干不獨立。支不虛設。要須配合。以定歲月日時。而用如君臣夫婦。必配合以相成。總而言之。從甲至癸。爲陽。爲干。爲日。從寅至丑。爲陰。爲支。爲辰。別而言之。干則甲丙戊庚壬。爲陽。乙丁巳辛癸。爲陰。支則寅辰午申戌子。爲陽。卯巳未酉亥丑。爲陰。陽則爲剛。爲君。爲夫。爲上。爲外。爲表。爲動。爲進。爲起。爲仰。爲前。爲左。爲德。爲施。爲開。陰則爲柔。爲臣。爲妻。爲妾。爲財。爲下。爲內。爲裏。爲止。爲退。爲伏。爲俯。爲後。爲右。爲刑。爲藏。爲閉。陰陽所擬。例多且略大綱。如此。甲乙寅卯木也。位在東方。丙丁巳午火也。位在南方。戊己辰戌丑未土也。位在中央。分王四季。寄治丙丁。庚辛申酉金也。位在西方。壬癸亥子水也。位在北方。甲爲干首。子爲支初。相配者。太陽之氣。動於黃泉之下。在建子之月。黃鐘之律。爲氣之源。在子。故以子爲先。萬物湊出於建寅之月。皆以見形。甲屬此月。故以甲爲先。而配子。見者爲陽。故從干。未見者爲陰。故從支。所以用甲子相配。爲六旬之始。干既有十。支有十二。輪轉相配。終於癸亥。故有六十日。十日一旬。故有六旬。一旬盡一甲。癸使以甲配子。盡干至癸酉。便盡干。餘支有戌亥。又起甲配戌。盡干至癸未。餘支有申酉。又起甲配申。盡干至癸巳。餘支有午未。又起甲配午。盡干至癸卯。餘支有辰巳。又起甲配辰。盡干至癸丑。餘支有寅卯。又起甲配寅。盡干至癸亥。十干有十二支相配。周畢還從甲子起。故六甲輪

轉。止六十日。十日一旬。一旬之內。二支無配偶者。爲之孤。所對衝者。爲之虛。卜筮所云空亡。以支孤無干。故名爲空亡。亡者无也。无干故亡。所對者全虛。故云空也。算法橫下十二支。位於四方。縱下八干。位於四方。下戊己位於中央。若甲子旬。取甲干以配子支。如此次第相配。至戊辰位在中央土。爲四行主。不可移。故取辰支巳支入中央配戊己。餘悉以干就支。至戌亥无干配之。單故爲孤。辰巳之位。支干並无。故名爲虛。其空亡之辰。從五行言之。如甲子旬无戌亥。水土半空亡。以戌是土。亥是水也。不全無亥子。故云半也。甲戌旬無申酉。爲金全空亡。以金二支並无也。甲申旬無午未。爲火土半空亡。以巳午不全无也。甲午旬無辰巳。亦然。甲辰旬無寅卯。亦云木全空亡。甲寅旬無子丑。亦水土半空亡。並以二支不俱無也。兵書云。陽生甲子。不足戌亥。仍爲天門。陰生甲午。不足辰巳。仍爲地戶。陽界甲寅不足子丑。仍爲鬼門。陰界甲申。不足午未。仍爲人門。陽盛甲辰。卯爲之隔。陰興甲戌。酉爲之隔。此並是六甲之空支也。春秋元命苞云。地不足東南。右斷終而八虛門。此明甲子孤在戌亥。虛在辰巳也。一干一支爲一日者。以周天三百六十五度四分度之一。日日行一度。故正用一干一支。以主一日也。三旬爲一月者。月日行十三度四分度之一。三旬而周天也。十二月爲一歲者。四時時有三月。生殺之功。備遍十二支也。一歲合三百六十日者。六六三十六。六甲之數也。六甲間兩月之日者。以陰陽奇偶備也。陽者爲奇。陰者爲偶。萬物庶類。吉凶之理。以此彰矣。其支干相配。歲月日時並然。立歲之元。起於上元甲子。立月之元。起甲己之歲十一月甲子。立日之元。六旬起自甲子。立時之元。冬夏二至後。得甲己之日。夜半起甲子。四事皆以甲子爲首也。其上配九星。下配九州者。黃帝兵決云。甲子從北斗魁第一星起。順數至庚午。在第七剛星。至辛未。還從第六星逆數至丙子。又從第一星順數盡六甲。其下配九州者。

史書云。甲齊乙東夷。丙楚丁南夷。戊魏己韓。庚秦辛西夷。壬燕癸北夷。漢書五行志云。甲乙海外日月不治。丙丁江淮海岱。戊己中州河濟。庚辛華山以西。壬癸常山以北。子周丑翟。寅楚卯鄭。辰邯鄲巳衞。午秦未中山。申齊酉魯。戌越亥燕。龍首經曰。子齊青州。丑吳越揚州。寅燕幽州。卯宋豫州。辰晉兗州。巳楚荊州。午周三河。未秦雍州。申蜀益州。酉梁州。戌徐州。亥衞幷州。若地辰之位。史漢近之。星次而論。龍首爲當。其配人身。甲乙爲頭。丙丁爲胸脇。戊己爲心腹。庚辛爲股。壬癸爲手足。則子爲頭。丑亥爲胸臂。寅戌爲手。卯酉爲腰脇。辰申爲尻肱。巳未爲脛。午爲足。此皆初爲首。末爲足。配五藏也。干以甲乙爲肝。丙丁爲心。戊己爲脾。庚辛爲肺。壬癸爲腎也。支以寅卯爲肝。巳午爲心。辰戌丑未爲脾。申酉爲肺。亥子爲腎。此皆從五行配之。又干以甲乙爲皮毛。丙丁爲爪筋。戊己爲肉。庚辛爲骨。壬癸爲血脈也。支以寅卯爲皮毛。巳午爲爪筋。辰戌丑未爲肉。申酉爲骨。亥子爲血脈也。木生在地上。故爲皮毛。火有猛毅。故爲爪筋。土有持載。故以爲肉。金性堅剛。故爲骨。水本流潤。故爲血脈。並支干所配。故以備釋。

第六論五行相雜。就此分爲三段。

一論五行體雜。　二論支干雜。　三論方位雜。

一者論五行體雜

凡五行均布。遍在萬有。不可定守一途。今先論五行體雜。但其氣周流。隨事而用。若言不雜。水只應一。何故謂五而爲六。火金木土並爾。當知生數爲本。成數爲雜。既有雜。故一行當體。卽有五義。如木有曲直。此是木也。木中有火。則是火也。木堪爲兵仗。有擊觸之能。卽是金也。木中有潤。卽是水也。木吐華葉子實。卽是土也。火外陽。卽是火也。內陰

即是水也。能殺即是金也。能熱即是木也。能生即是土也。土能生即是土也。能睿即是水也。能成即是木也。能防即是金也。含陽即是火也。金能斷即是金也。從革即是木也。含火即是火也。有汗即是水也。能生即是土也。水外陰即是水也。內陽即是火也。含養即是木也。潤生即是土也。能殺即是金也。此皆以義釋一行。通有五氣。就事而論義則不爾。或有或無。質弱者則體相容。質堅者則體不相容。金中無木。木中無金。金木以正相害。故水中無火。火中無水。兩法正相害。故亦無金。金中有水。木中亦有水。木中亦有火。石中亦有火。而水能生木。則木中有水。水生於金。金中有水。火生於木。木中有火。水復從金生。金中有水。水能生木。木中有火。火剋於金。那得石復有火。此是火性弱。故能入堅。而火中無金。是堅不能入弱。木生於水。木中含水。金能生水。金中含水。所以水中無金木者。金木在水中不得言水體有金木。溼潤在木石中。木石便得有水義。此亦是弱能入堅。堅不能入弱。炎州有樹生於火中。此非火能生樹。是火不能燒樹。亦非火在樹中。乃是樹在火中。而體不相雜。無異金在水中。而不能雜水體。亦如海中陰火潛燃。此水中有火。但非水體雜火。此稍涉靈奇。亦非五行常準。又木中有火。火還燒木。此是生火方盛。故能燒木。石中有火。火不燒石。是火至金鄉。氣已衰。故不能燒石。其火以消金者。亦取其盛。故能爍金。是不取衰。火猶如金能剋木。鉛錫不能斷。此是不堅之金也。土性包含。無所不受。故土中皆備有水金木火。火非直陽氣。猶如范陽地燃。是陰也。土火不相害。雖不恒爾。不得言無。等是四行。何故獨爾。土既居地。地即是陰。火即是太陽之氣。故不得恒有也。

二論支干雜

支干雜者。五行書云。甲以女弟乙嫁庚爲妻。故乙中有雜金。立春木王。甲召乙還。乙懷金氣來。故仲春殺楡莢白也。

丙以女弟丁嫁壬爲妻。丁中有雜水。立夏火王。丙召丁還。丁懷水氣來。故仲夏桑椹熟黑也。戊以女弟己嫁甲爲妻。己中有雜木。季夏土王。戊召己還。己懷木氣來。故季夏有菓實青也。庚以女弟辛嫁丙爲妻。辛中有雜火。立秋金王。庚召辛還。辛懷火氣來。故仲秋棗熟朱也。壬以女弟癸嫁戊爲妻。癸中有雜土。立冬水王。壬召癸還。癸懷土氣來。故仲冬草木皆黃也。甲丙戊庚壬爲男。剛强。故自有德不雜。乙丁己辛癸爲女。柔弱不自專。從夫。故有雜。猶出嫁之女卽稱夫氏。歸寧之日。攜子而來。氏族便雜。五行十雜云。甲爲木。乙爲材。丙爲火。丁爲灰。戊爲土。己爲泥。庚爲金。辛爲鑪錫。壬爲水。癸爲濁汙。此皆雜義也。寅卯爲木。春懷火。故卯爲純木。寅爲雜木。巳午爲火。夏懷土。故午爲純火。巳爲雜火。申酉爲金。秋懷水。故酉爲純金。申爲雜金。亥子爲水。冬懷木。故子爲純水。亥爲雜水。土居中央。分主四氣。故辰中有餘木。未中有餘火。戌中有餘金。丑中有餘水。各十二日。故四孟爲懷任生氣之所由。四仲盛壯之所立。四季葬送之所在。懷任及葬。皆有雜義。

三論方位雜

五行非直性相雜。當方亦有雜義。東方甲乙寅卯辰。甲木也。乙中有雜金。寅中有生火。辰土也。卯中有死水。南方丙丁巳午未。丙火也。丁中有雜水。巳中有生金。未土也。午中有死木。西方庚辛申酉戌。庚金也。辛中有雜火。申中有生水。戌土也。又酉中有胎木。北方壬癸亥子丑。壬水也。癸中有雜土。亥中有生木。子中有胎火。丑中有死金。此並方別有五行也。寅午戌火之位也。寅中有生火。在東方。午中有王火。在南方。戌中有死火。在西方。亥卯未木之位也。亥中有生木。在北方。卯中有王木。在東方。未中有死木。在南方。申子辰水之位也。申中有生水。在西方。子中有王水。在北

方辰中有死水在東方巳酉丑金之位也巳中有生金在南方酉中有王金在西方丑中有死金在北方此一行之體雜在三方也未辰丑戌土之位也未中有王土辰中有死土丑中有衰土戌中有壯土此土體雜在四方也趙怡言五行相雜如錦綺焉斯言當矣

第七論德

德者得也有益於物各隨所欲無悔悋故謂之爲德也五行書云若有一德能禳𢀰災凡陰陽用事遇德爲善謂之福德爲有救助萬事皆吉災害消亡德有四德三者從支干論之一者從月氣論之支干三種者一曰干德二曰支德三曰支干合德干德者甲德自在乙德在庚丙德自在丁德在壬戊德自在己德在甲庚德自在辛德在丙壬德自在癸德在戊此十干者甲丙戊庚壬爲陽尊故德自處乙丁己辛癸爲陰卑故配德於陽有從夫之義所以不自爲德揚子云配日之道正有五日甲己爲木丙辛爲火戊癸爲土乙庚爲金丁壬爲水陰陽之理必相配偶以則君臣夫婦之義甲爲君爲夫己爲臣爲妻君位自在臣位由君故己德在甲乙德在庚也餘四皆然陰從陽之道支德者子德在巳丑德在午寅德在未卯德在申辰德在酉巳德在戌午德在亥未德在子申德在丑酉德在寅戌德在卯亥德在辰此皆以其夫生助之所也子以巳爲德者子水也以土爲夫巳中有生土丑以午爲德者丑土也以木爲夫午中有死木寅以未爲德者寅木也以金爲夫未中有冠帶金卯以申爲德者卯木也以金爲夫申中有相金辰以酉爲德者辰土也以木爲夫酉中有胎木巳以戌爲德者巳火也以水爲夫戌中有冠帶水午以亥爲德者午火也以水爲夫亥中有相水未以子爲德者未土也以木爲夫子中有沐浴木申以丑爲德者申金也以火爲夫丑

中有養火酉以寅爲德者酉金也以火爲夫寅中有生火戌以卯爲德者戌土也以木爲夫卯中有王水亥以辰爲德者亥水也以土爲夫辰中有死土或問云從夫之義生者有德能相和養故從死者離背不能和從何以死猶爲德答曰婦無再醮一降適人便稱夫氏雖死猶從其族豈得生而稱之死便捨棄故陰之從陽生死常存支干合德者子德在甲丑德在辛寅德在丙卯德在丁辰德在庚巳德在己午德在戊未德在辛申德在壬酉德在癸戌德在庚亥德在乙此皆從子爲德也謂子能扶助其母有孝養之性以爲德也凡干爲陽支爲陰陽體剛强自在陰體柔順從陽婦人有三從之禮每無自專之義夫死從子故以子爲德若有支干各自爲德皆從其夫既今支干共爲德故離其夫位故便從子也子德在甲者水爲木母故也例皆如之一從月氣爲德者德不孤立對之以刑德爲陽以從乾刑爲陰以從坤亦如人之治政刑德兩施德有慶賜爵賞所以配陽刑有殺罰削奪所以配陰故王者日蝕則修德月蝕則修刑董仲舒春秋繁露云天道之常一陽一陰陽者天之德陰者天之刑陰陽以終歲之行以觀天之所親任可以見德刑之用矣然天之任陽不任陰好德不好刑故陽出而積於夏任德以歲事陰出而積於冬錯刑以空處也太公云人主舉事善則天應之以德惡則天應之以刑此並陰陽相對德不獨治須偶之以刑也從乾巛二卦之氣者十月坤卦用事自十一月而陽氣動陰爻變四月乾卦用事自五月而陰氣動陽爻變故黃鐘蕤賓陰陽之氣始也德刑在焉建子之月坤初六爻變爲陽復卦用事陽氣動於黃泉之下陰氣布於蒼天之上爲德在室而刑在野建丑之月坤六二爻變爲陽臨卦用事陽氣稍出萬物萌牙陰氣將降威怒已衰爲德在堂而刑在街建寅之月坤六三爻變爲陽泰卦用事陽氣已達陰氣降入陰陽交泰萬物抽其牙葉爲德在庭而刑在巷建卯之月

坤六四爻變爲陽大壯卦用事陽氣上騰乎天陰氣下入乎地陰陽氣交萬物成出德刑俱會於門建辰之月坤六五爻變爲陽夬卦用事陽氣上達陰氣衰微爲德在巷而刑在庭建巳之月坤上六爻變爲陽純陽用事陽氣大盛陰氣消除萬物悅壯無復刑殺爲德在街而刑在堂建午之月乾初九爻變爲陰遘卦用事陰氣動於黃泉之下陽氣布於蒼天之上爲德在野而刑在室建未之月乾九二爻變爲陰遯卦用事陰氣稍昇陽氣將損萬物壯極皆以衰老爲德在街而刑在堂建申之月乾九三爻變爲陰否卦用事陽氣沈退陰氣進昇陰氣否隔殺威方盛爲德在巷而刑在庭建酉之月乾九四爻變爲陰觀卦用事陽氣內入陰氣外施陰陽合爭萬物變衰爲德在門刑復會於門建戌之月乾九五爻變爲陰剝卦用事陽氣將盡陰氣上達萬物枯悴殺害盛行爲德在庭而刑在巷建亥之月乾上九爻變爲陰純坤復位陽氣消除陰氣大盛萬物收藏未見刑犯爲德在堂而刑在街此刑德二事出入向趣皆以用之彌忘拙鑿遇德則吉逢刑則凶故於此釋

第八論合

孔子曰乾陽也坤陰也陰陽合德五行之本受生於天則受成於地稟氣於陽定形於陰體無偏立故各有合總而言之干爲陽屬天支爲地屬陰別而言之干自有陰陽甲陽乙陰丙陽丁陰戊陽己陰庚陽辛陰壬陽癸陰支亦自有陰陽子陽丑陰寅陽卯陰辰陽巳陰午陽未陰申陽酉陰戌陽亥陰各象天地而自相配合有夫婦之道干合者己爲甲妻故甲與己合辛爲丙妻故丙與辛合癸爲戊妻故癸與戊合乙爲庚妻故乙與庚合丁爲壬妻故壬與丁合季氏陰陽說曰木八畏庚九故以妹乙妻庚庚氣在秋和以木氣是以薺麥當秋而生所謂妻來之義火七畏壬

六。故以妹丁妻壬。壬得火熱氣。故款冬當冬而華。金九畏丙七。故以妹辛妻丙。丙得金氣。故首夏靡草薺麥死。故夏至之後三庚爲伏。以畏火也。土五畏甲八。故以妹己妻甲。土帶陰陽。合以雌嫁木。故能生物也。水六畏土五。故以妹癸妻戊。五行相和。是其合也。支合者。日月行次之所合也。正月日月會於諏訾之次。諏訾亥也。一名豕韋。斗建在寅。故寅與亥合。二月日月會於降婁之次。降婁戌也。斗建在卯。故卯與戌合。三月日月會於大梁之次。大梁酉也。斗建在辰。故辰與酉合。四月日月會於實沈之次。實沈申也。斗建在巳。故巳與申合。五月日月會於鶉首之次。鶉首未也。斗建在午。故午與未合。六月日月會於鶉火之次。鶉火午也。斗建在未。故未與午合。七月日月會於鶉尾之次。鶉尾巳也。斗建在申。故申與巳合。八月日月會於壽星之次。壽星辰也。斗建在酉。故酉與辰合。九月日月會於大火之次。大火卯也。斗建在戌。故戌與卯合。十月日月會於析木之次。析木寅也。斗建在亥。故亥與寅合。十一月日月會於星紀之次。星紀丑也。斗建在子。故子與丑合。十二月日月會於玄枵之次。玄枵子也。一名天黿。斗建在丑。故丑與子合。玄枵者。玄黑也。枵秏也。陰氣盛。故萬物始動。猶未出生。天下空虛。謂之曰秏。星紀者。紀統也。領萬物所終始也。析木者。萬物始萌。分別水木也。大火者。東方木也。心宿在卯。火出木心也。壽星者。萬物始達。各任其命也。鶉尾者。南方朱雀之宿。以軫尾也。鶉火者。陽氣盛。大火星昏中。在七星。朱鳥之處也。鶉首者。南方之宿。其形象鳥。以井爲冠。以柳爲口也。實沈者。陰氣沈重。降實於物也。大梁者。强也。白露已降。萬物堅强也。降婁者。降下也。婁曲也。陰氣上侵。萬物委曲也。諏訾者。陰盛陽伏。萬物愁哀也。凡陰陽相配。善惡理均。凶不全凶。吉不獨吉。吉終則凶。凶終則吉。故合不專合。復有離義。就支干配日辰。乃有五合五離。五合者。河圖云。甲寅乙卯。天地合。丙寅丁卯。日月合。戊寅己卯。人民合。庚

寅辛卯金石合。壬寅癸卯江河合。五離者。甲申乙酉天地離。丙申丁酉日月離。戊申己酉人民離。庚申辛酉金石離。壬申癸酉江河離。寅卯陽之所昇。能生萬物。日常出之。月滿又出東方。少陽生長之處。物所欣會。故以爲合。申酉陰之所湊。肅殺之方。日月皆沒於其所。西方少陰衰老之處。物之所惡。故以爲離。甲乙日干之首。卦屬乾坤。故比天地。丙丁陽光之盛。故方日月。戊己居中。能成萬物。故類人民。庚辛體自金石。壬癸居於江河。凡爲萬事。吉則從合。凶則從離。遇合則休。遇離則否。選日定時。卜筮之用。彌所用也。

第九論扶抑

扶者。以輔助爲義。抑者。以止退立名。五行既成。盛衰有時。尊卑代易。故有相扶抑之義。其相遇也。母得子爲扶。子遇母爲抑。子有孝養順助之理。所以爲扶。母有尊嚴訓制之道。所以爲抑。相扶者。木扶水。水扶金。金扶土。土扶火。火扶木。此皆母得子。相抑者。木抑火。火抑土。土抑金。金抑水。水抑木。此皆子遇母也。柳世隆龜經云。扶者壽。抑者否。扶者起。抑者止。扶者仰。抑者俛。扶者進。抑者退。扶者行。抑者停。扶者吉。抑者凶。就此又須消息。凡父母有氣爲眞父母。無氣爲宗廟鬼神。有氣爲兒子福助。無氣爲財帛功德。所以扶者爲善。抑者爲惡。生王之時則爲有氣。死沒之時則是無氣。有氣無氣。復有二種。若遇合德。雖抑非害。若逢刑尅。爲凶更重。問曰。母之於子。訓制之道。謂之爲凶。此未可解。尊嚴訓制。教以義方。欲其成人。何爲反惡。答曰。前解已有二種。若遇一德合。雖抑非害。有氣爲眞父母。此是欲其成人。雖然當訓之時。於子交不遂心。亦是留礙。況逢刑尅。舜之至孝。尙大杖則逃。王祥扣冰。孟宗泣筍。此豈是義方之敎。無氣爲鬼神者。鬼神之來。多欲爲祟。禱請祈求。乃可致福。非否抑而何。問曰。解云有氣爲父母。無氣爲鬼神者。

此亦有疑。夫鬼神雖居幽微。猶是有物。精靈感通。禍福斯應。者云無者。宗廟享祀。何所依憑。答曰。所言有無者。正論生死。生則形存。爲有。死則氣散。爲無。不語幽微。何足疑也。問曰。若如此解。死則爲無。無何所慮。而能爲抑。答曰。鬼神雖無形質。可見而有善惡。可求。故能爲抑。問曰。若能爲抑。便是有義。答曰。就抑則有。語形則無。今解無也。就氣而論。非是全無。但無王相之氣。而有死沒之氣。王相氣來則吉。死沒氣來則凶。所言無氣者。無王相氣耳。

第十論相尅

五行雖爲君臣父子。生王不同。遂忌相尅。尅者制罰爲義。以其力强能制弱。故木尅土。土尅水。水尅火。火尅金。金尅木。白虎通云。木尅土者。專勝散。土尅水者。實勝虛。水尅火者。衆勝寡。火尅金者。精勝堅。金尅木者。剛勝柔。春秋繁露云。木者農也。農人不順。如叛。司徒誅其率正矣。故金勝木。火者本朝。有讒邪熒惑其君。法則誅之。故水勝火。土者君大奢侈過度。失禮。民叛之窮。故木勝土。金者司徒。弱不能使衆。則司馬誅之。故火勝金。水者執法。阿黨不平。則司寇誅之。故土勝水。勝者爲君。爲夫。爲官。爲吏。爲鬼。負者爲臣。爲妻。爲財。君以威嚴尊高。夫以德義隆重。官以能有賞伐。吏以刑法裁斷。鬼以尅殺病喪。並爲勝者也。臣以畏伏其上。妻以敬從其夫。財以休彼制用。並爲負者。凡上尅下爲順。下尅上爲剝。喩如君有刑臣之法。臣無犯君之義。父有訓子之道。子無敎父之方也。所以上之尅下。順理而行。下之尅上。乖理而尅。故白虎通云。陽爲君。陰爲臣。水以太陰之氣。制太陽之火。金以少陰之氣。制少陽之木。喩如失道之君。若殷湯放桀。周武伐紂。此皆誅有罪也。凡卜筮得其所尅者凶。得所受制者吉。五行之道。子能拯父之難。故金往尅木。火復其讎。火既消金。水雪其恥。然當衰氣者。反爲王者所制。如鼎鑊中水。爲火所煎。白虎通云。火熱水冷。有

溫水。無寒火何明。臣可爲君。君不可爲臣。火煎水爲湯者。不改其形。但變其名也。水滅火爲炭者。形名俱盡也。亦如君被廢而不存。臣有罪而退職者。五行相尅。木穿土不毀。火燒金不毀者。皆陽氣仁好生故也。金伐木。犯水滅火。犯者。陰氣貪好殺故也。至如山崩川竭。木石爲災。天火下流。人火上燎。水旱高拜。風霜爲害。此並失政於人。天地作譴。爲五行相沴者。乖沴不和之義。以其氣衝相沴。不名尅也。沴亦廢也。於木則南宮極震。於水則三川竭。於火則宮室災。於金則九鼎震。於土則齊楚山崩。木金水火俱沴土者。地動分拆是也。故五行氣衝而有六沴。大概如斯。

第十一論刑

夫刑者。殺罰爲名。自是刑於不義。非故相刑也。五行各在一方。寒暑推移。應時而動。不失其節。各不犯。各無應獨受刑者。但須用之。不嚴而治。不可棄而不用。故皆還相刑。如以金治金。則成其器。以人治人。則成國政。呂氏春秋云。刑罰不可偃於國。笞怒不可廢於家。故五刑之屬三千。莫不本乎五行。周書曰。因五行相尅而作五刑。墨劓剕宮大辟是也。火能變金色。故墨以變其肉。金能尅木。故剕以去其骨節。木能尅土。故劓以去其鼻。土能塞水。故宮以斷其淫泆。水能滅火。故大辟以絕其生命。至於漢文。去其肉刑。代之以鞭笞。其後梟斬流絞之徒。並不越其五數。尚書云。流宥五刑。又五流相去各五百里。鞭笞之數。起自於十。積而至百。亦依十干之數。尚書刑德攷云。大辟象天刑。罰贖之數三千。應天地人日辰支干之刑。亦有三種。故天地人之刑。其揆一也。三種者。一支自相刑。二支刑在干。三干刑在支。支自相刑者。子刑在卯。卯刑在子。丑刑在戌。戌刑在未。未刑在丑。寅刑在巳。巳刑在申。申刑在寅。辰午酉亥各自刑。漢書翼奉奏事云。木落歸本。故亥卯未木之位。刑在北方。亥自刑。卯刑在子。未刑在丑。水流向末。故申子辰水之

位。刑在東方。申刑在寅。子刑在卯。辰自刑。金剛火强。各還其鄉。故巳酉丑金之位。刑在西方。巳刑在申。酉自刑。丑刑在戌。寅午戌火之位。刑在南方。寅刑在巳。午自刑。戌刑在未。干刑支者。寅刑在庚。卯刑在辛。辰刑在申。巳刑在癸。午刑在壬。未刑在乙。申刑在丙。酉刑在丁。戌刑在甲。亥刑在己。子刑在戊。丑刑在乙。支刑干者。甲刑在申。乙刑在酉。丙刑在子。丁刑在亥。戊刑在寅。己刑在卯。庚刑在午。辛刑在巳。壬刑在辰。戊癸刑在丑未。此並以所勝爲刑也。凡卜筮所用。遇刑非善。然所求之事。非刑不獲。史蘇龜經云。當成不成。視兆相刑。又問云。六合是吉。而巳申相尅者何。答曰。金帶水生。火中火爲金鬼。水爲火鬼。金其水生。火中則是鬼。母子身。申是金位。兼復懷水。巳是火位。復有生金。還相讎。故以爲刑也。然刑有上下。寅刑在巳者。巳爲刑上。寅爲刑下。餘例悉爾。故兵書云。刑上風來。坐者急起。行者急住。卽此謂也。云三刑者。如寅刑在巳。巳刑在申。寅日申時。巳上起風。或巳上見妖。謂之三刑也。他亦效此。別有從氣爲刑。與德相對者。巳從前解。故不重釋。

第十二論害

相害者。逆行相逢。於十二辰。兩兩相害。名爲六害。戌與酉。亥與申。子與未。丑與午。寅與巳。卯與辰。是六害也。是殺傷之義。今此六害。或是君臣父子。或是夫妻。理不應害。孝經云。不愛其親。而愛他人者。謂之悖德。既違其慈愛之性。故有忿戮之理。五行所惡。其在破衝。今之相害。以與破衝合。故父失其慈。子違其孝。妻不敬順。夫棄和同。並合讎忿。理成相害。至如命待熊蹯。飢探雀鷇。重耳外奔。申生賜盡。河內則夫婦相殘。塞外則君臣殺奪。此豈非害乎。辰卯爲害者。卯與戌合。戌破於辰。辰土爲卯木妻。戌辰爲讎。卯與戌合。便是棄辰與酉合。酉衝破卯。辰爲卯妻。酉爲卯讎。辰與

酉合。酉能尅卯。婦姦外夫。殺本夫之象也。巳與申合。申衝於寅。巳爲寅子。申能尅寅。巳與申台。子有逆行。丑午相害者。丑與子合。子衝破午。午與未合。未破於丑。亦是父子相害義也。未子相害者。未與午合。午衝破子。未土爲君。子水爲臣。午火爲子水之財。君以財害臣之象也。子與丑合。丑破於未。未丑又是土。子與丑合。欲引外君。其害其主。此則臣有逃亡之象也。申亥相害者。亥與寅合。寅衝於申。申與巳合。巳衝於亥。亦是父子相害義也。夫相生不必相生。相害不必相害。猶如火能燒物。遂有炎洲之火。而不能燒物。水能潤長。洪潦暴至。亦使草樹芸黃。此是相生反相害。相害反相生者。鑽木出火。而雲雨掣電。相因而有。此是相害反相生也。水本害火。膏油漬注。燈火益明。亦是相害反相生也。陰陽五行。萬物所存。吉凶之應。各以其類言之。或吉中有凶。凶中有吉。凶則視其所救。吉則觀其所害。凶而有救。不至於禍。吉而有害。不及於慶。純凶則禍大。純吉則福深。如丑午相害。以子衝破午。子有王水。此爲純凶。未破於丑。丑有欲相之木。能制未土。爲有救也。未子相害。午衝破於子。子是王水。水制午火。爲凶中有吉。子與丑合。丑土反制子水。即是吉中有凶。生害之義。例皆如斯。

第十三論破

衝破者。以其氣相格對也。衝氣爲輕。破氣爲重。支干各自相對。故各有衝破也。干衝破者。甲庚衝破。乙辛衝破。丙壬衝破。丁癸衝破。戊壬甲戊乙己亦衝破。此皆對衝破。亦本體相尅。彌爲重也。支衝破者。子午衝破。丑未衝破。寅申衝破。卯酉衝破。辰戌衝破。巳亥衝破。此亦取相對。其輕重皆以死生言之。四孟有生而無死。直衝而不破。四季有死而無生。直破而無衝。四仲死生俱與。故並有衝破。四孟有生無死。直有衝無破者。寅有生火。巳有生金。申有生水。亥有

生木也。四仲死生俱有者。卯有王木死水。午有王火死木。酉有王金死火。子有王水死金。四季有死而無生者。辰有死水。未有死木。戌有死火。丑有死金。死氣則重。故能破生氣。生氣則輕。故相衝。又復甲往向庚爲衝。庚往向甲爲破。以强者制弱也。其衝破皆以對位抗衝。最爲不善。又互向對衝之地。我當在庚。今敵居甲。以强制弱故也。問曰。沴氣是相衝。而爲今。解衝破而不喚爲沴。此未可解。若曰。五行相沴。因事變重。非是常然。有罰則見。無災則止。今之所解。直是支干之位。常自格對。剛柔相衝。非關變異。寧得稱爾矣。

五行大義卷第二

五行大義卷之三

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第十四論雜配就此分爲六段。

一論配五色。 二論配聲音。 三論配氣味。 四論配藏府。 五論配五常。 六論配五事。

第一論配五色

左氏傳。子產曰。發爲五色。蔡伯喈云。通眼者爲五色。黃帝素問曰。草性有五章。爲五色者。東方木爲蒼色。萬物發生。夷柔之色也。南方火爲赤色。以象盛陽炎焰之狀也。中央土黃色。黃者地之色也。故曰天玄而地黃。西方金色白。秋爲殺氣。白露爲霜。白者喪之象也。北方水色黑。遠望黯然。陰闇之象也。溟海淼邈。玄闇無窮。水爲太陰之物。故陰闇也。孝經援神契言。土之精黃。木之精青。火之精赤。金之精白。水之精黑。春秋考異郵云。北狄之氣生幽都。色黑如羣畜穹閭。南夷之氣生交趾。色赤聚隅。如旛旗鳥類。東夷之氣生萊柞。色蒼播撒布散。如林木。西夷之氣生沙丘。色白鋒積如刀刃之浮。中央土會色黃。如城郭之形。黃氣四塞。土精舒。此五者爲正色。其變色亦五。穎子嚴春秋釋例曰。經有赤狄白狄。然則東青北黑中黃皆正色也。土戊畏於木。故以妹己妻甲。以黃入於青。故東方間色綠也。詩云。綠兮衣兮。刺間色亂正色也。金庚畏於火。故以妹辛妻於丙。以白入於赤。故南方間色紅。論語鄉黨曰。紅紫不以爲褻服。木甲畏於金。故以妹乙妻庚。以青入於白。故西方間色縹也。火丙畏於水。故以妹丁妻壬。以赤入於黑。故北方間

色紫也。孔子曰。惡紫之奪朱也。水壬畏於土。故以妹癸妻戊。以黑入於黃。故中央間色驪黃。五行書云。甲爲青。己爲綠。丙爲赤。辛爲紅。庚爲白。乙爲縹。壬爲黑。丁爲紫。戊爲黃。癸爲驪黃。此皆夫爲本色。妻爲雜色也。柳世隆云。八卦各有其色。震爲青。離爲赤。兌爲白。坎爲黑。此皆當方正色。乾爲紫。艮爲紅。巽爲綠。坤爲黃。此並間色也。坤取未土之正色。甲乙經云。青如翠羽。黑如烏羽。赤如雞冠。黃如蟹腹。白如豕膏。此五色爲生氣見。青如草滋。黑如水苔。黃如枳實。赤如衃血。白如枯骨。此五色爲死氣見。相經曰。青氣初來。如麥生。盛王之時。如樹葉青。欲去之時。如水上苔。赤氣初來。如赭柱。盛王之時。如朱丹。欲去之時。如乾血。黃氣初來。如蠶吐絲。盛王之時。如博棊。欲去之時。如枯葉。白氣初來之時。如璽璧。盛王之時。如粉上光。欲去之時。如鮮錢。黑氣初來之時。如死馬肝。盛王之時。如漆光。欲去之時。如苔垢。禮記曰。君子縗經則有哀色。端冕則有敬色。甲冑則有不可犯之色。大戴禮云。孔子曰。君子有三色焉。顯然怡樂。鐘鼓之色。意氣沈靜。憂喪之色。忿然競動。兵革之色。大戴禮觀人篇云。人有五性。喜怒欲懼憂。喜氣內畜。雖欲隱陽喜必見。四氣皆然。五氣誠在乎中。發形於外。人情不可隱也。喜色猶然以出。怒色怫然以侮。欲色憮然以愉。懼色薄然以下。憂悲之色。瞿然以靜。盛智必有難盡之色。盛仁必有可尊之色。盛勇必有難懾之色。盛忠必有可親之色。誠潔必有難汙之色。懿眞必有可信之色。質色皓然固以安。僞色蔓然亂以煩。夫喜色則黃。怒色則赤。憂色則青。喪色則白。哀色則黑。此皆五常之色。動於五藏。而見於外。隨其善惡盛衰之應也。君子所觀。故於此釋。

第二論配聲音

子產曰。章爲五聲。蔡伯喈云。通於耳者爲聲。青作角聲。白作商聲。黑作羽聲。赤作徵聲。黃作宮聲。律歷志云。角者觸

也。陽氣蠢動萬物觸地而生也。徵者祉也。萬物大盛蕃祉也。宮者中也。居中央暢四方唱始施生爲四聲之經。商者章也。物成章明也。羽者宇也。物藏聚萃宇覆之也。樂緯云。春氣和則角聲調。夏氣和則徵聲調。季夏氣和則宮聲調。秋氣和則商聲調。冬氣和則羽聲調。樂記曰。宮爲君。故宮亂則荒。其君驕。商爲臣。商亂則陂。其臣壞。徵爲事。徵亂則哀。其事勤。羽爲物。羽亂則危。其財匱。角爲民。角亂則憂。其民怨。五者不亂。則天下和平。無弊敗之音。素問云。木音角。在聲爲呼。火音徵。在聲爲笑。土音宮。在聲爲歌。金音商。在聲爲哭。水音羽。在聲爲呻。樂記曰。樂者音之所由生。其本在人心之感於物。是故哀心感者。其聲噍以殺。樂心感者。其聲嘽以緩。喜心感者。其聲發以散。怒心感者。其聲粗以厲。貞心感者。其聲直以廉。愛心感者。其聲和以婉。六者非性也。感於物而後動。審聲以知音。審音以知樂。審樂以知政。而治道備矣。故詩序曰。聲成文。謂之音。治世之音安以樂。其政和。亂世之音怨以怒。其政乖。亡國之音哀以思。其民困。大戴禮觀人篇云。誠在其中。必見諸外。以其見占其隱。以其細占其大。聲象其實。氣初生物。物生有聲。聲有剛柔。清濁。好惡。咸發於聲。故心氣嘩誕者。其聲流散。心氣順信者。其聲順節。心氣鄙戾者。其聲腥醜。心氣寬柔者。其聲溫和。故聖人聽其聲。觀其色。知其善惡。夫獨發者。謂之聲。合和者。謂之音。毛詩序云。聲成文謂之音。故因五聲而有八音。樂緯云。物以三成。以五立。三與五如八。故音以八。八音。金石絲竹土木匏革。以發宮商角徵羽也。金爲鍾。石爲磬。絲爲絃。竹爲管。土爲塤。木爲柷圄。匏爲笙。革爲鼓。鼓主震。笙主巽。柷圄主乾。塤主艮。管主坎。絃主離。磬主坤。鍾主兌。樂緯汁圖徵篇云。坎主冬至。宮者君之象。人有君。然後萬物成。氣有黃鍾之宮。然後萬物調。所以始正天下也。能與天地同儀。神明合德者。則七始八終。各得其宜。而天子穆穆。四方取始。故樂用管。艮主立春。陽氣始出。言雷動百

里。聖人授民田亦不過百畝。此天地之分。黃鐘之度。九而調八音。故聖人以九頃成八家。上農夫食九口。中者七口。下者五口。是爲富者不足以奢。貧者無飢餒之憂。三年餘一年之蓄。九年餘三年之蓄。此黃鍾之所成。以消息之和。故樂用塤。震主春分。天地陰陽分均。故聖王法承天。以立五均。五均者。六律調五聲之均也。音至衆也。聲不過五。物至蕃也。均不過五。爲富者慮貧。強者不侵弱。智者不詐愚。市無二價。萬物同均。四時當得。公家有餘。恩及天下。與天地同德。故樂用鼓。巽主立夏。言萬物長短各有差。故聖王法承天以法授事焉。尊卑各有等。於士則義讓有禮。君臣有差。上下皆次。治道行。故樂用笙。離主夏至。陽始下。陰又成物。故聖王法承天以法授衣服制度。所以明禮義。顯貴賤。明燭其德。率之以度。則女功有差。男行有禮。故樂用絃。坤主立秋。陽氣方入。陰氣用事。昆蟲首穴欲蟄。故聖王法之。授宮室度量。又章制有宜。大小有法。貴賤有差。上下有順。故樂用磬。兌主秋分。天地萬物人功皆以定。故聖王法承天以定爵祿。爵祿者不過其能。宮爲君。商爲臣。商、章也。言臣章明君之功德。尊卑有位。位有物。物有宜。功成者爵賞。功敗者刑罰。故樂用鍾。乾主立冬。陰陽終而復始。萬物死而復蘇。故聖王法承天以制刑法。誅一動千。殺一感萬。使死者不恨。生者不怨。故樂用柷圄。國語曰。瓦絲琴瑟尙宮。鐘金尙羽。石尙角。匏竹尙徵。革木尙商。呂以和樂。律以平聲。金石以動之。絲竹以行之。歌以詠之。匏以宣之。瓦以贊之。革木以節之。物得其常曰樂。所奪曰擊。相保曰和。細大不踰曰平。瓦絲皆大也。故尙宮。子母相應之道。鍾金尙羽。亦然。石尙角者。石、金也。與角爲牝牡相和之義。匏、土也。竹木也。尙徵亦子母相應也。革木俱角。尙商亦以牝牡相和也。宮聲和以舒。其和博以柔。動脾。商聲散以明。其和溫以虛。動肺。角聲防以約。其和靜以淸。動肝。徵聲敗以疾。其和平以均。動心。羽聲疾以虛。其和短以散。動腎。黃帝兵決

云兩敵相當使人去敵營一百二十步以管注耳聽之聞隆隆如車如雷如鼓聲者宮也其將寬和有信聞金石相和轟轟擊攻如鍾磬霹靂聲者商也其將威怒好殺宜數忿之聞如奔馬炎炮掣裂聲者徵也其將猛烈勇敢難與爭鋒聞肅肅習習如動樹木如人呼愁愁聲者角也其將仁恕不可欺聞滔滔如流水揚波激氣相笑聲者羽也其將貪冒多奸謀審此五音以知敵性候風之聲亦皆如之此並論音聲之狀故以備釋

第三論配氣味

子產云氣爲五味鄭玄云通口者爲五味通鼻者爲五臭禮記月令云春之日其味酸其臭羶木之臭味也說文云羶者羊臭春物氣與羊相類木所以酸者象東方萬物之生酸者鑽也言萬物鑽地而出生五味得酸乃達也元命苞云酸之言端也氣始生專心自端也禮記云夏之日其味苦其臭焦火所以苦者南方主長養也苦者所以長養之五味須苦乃以養之元命苞云苦者勤苦乃能養也方言苦、快也臭焦者陽氣蒸動燎火之氣也許慎云焦者火燒物有焦燃之氣夏氣同也禮記云季夏之日其味甘其臭香土味所以甘者中央中和也甘、美也元命苞云甘者食常言安其味也甘味爲五味之主猶土之和成於四行也臭香者土之氣香爲主也許慎云土得其中和之氣故香也禮記云秋之日其臭腥其味辛西方殺氣腥也許慎云未熟之氣腥也西方金之氣象此味辛者物得辛乃萎殺也亦云故新之辛也故物皆盡新物已成故云新元命苞云陰害故辛殺義故辛刺陰氣使其然也禮記云冬之日其味鹹其臭朽朽者水之氣也若有若無言氣微也亦云水者受垢濁故其臭腐朽也許慎云朽爛之氣北方氣同此其味鹹者北方物鹹所以堅之也猶五味得鹹乃堅也許慎云鹹者銜也元命苞云鹹者鎌鎌濇也至寒之氣

故使其清而鹹。鄭玄云。五味。醯酸。酒苦。蜜甘。薑辛。鹽鹹。黃帝甲乙經言。穀則米甘。麻酸。大豆鹹。麥苦。黍辛。一云稻米辛。菓則棗甘。李酸。栗鹹。杏苦。桃辛。菜則葵甘。韭酸。藿鹹。薤苦。蔥辛。畜則牛甘。犬酸。彘鹹。羊苦。雞辛。本草云。石則玉甘。金辛。雄黃苦。曾青酸。赤石脂鹹。草則茯苓甘。桂心辛。天門冬苦。五味子酸。玄參鹹。蟲則蜚零甘。蚿蝈辛。蛇蚺苦。伊威酸。蜥蜴鹹。藥食之物。例多。且舉大略。配五味。如此皆是五行氣所生。氣有偏。故其味則別。總而言之。五穀則芒以配木。散以配火。房以配金。莢以配水。萃以配土。芒、大小麥之屬。散、麋黍之屬。房、胡麻之屬。莢、大小豆之屬。萃、稷粟之屬。芒者。取其鋒芒纖長。象木生出地。如鋒芒也。散、舒也。象火氣溫暖。物舒散也。房、方也。象金裁割。體方正也。莢、狹也。象水流長而狹也。萃、聚也。象萬物皆聚於土。乃爲用也。五菓則子以配木。核以配火。皮以配金。殼以配水。房以配土。子、棃棕之屬。核、桃李之屬。皮、柑橘之屬。殼、胡桃栗之屬。房、蒲桃之屬。子。取其含潤。如木生光潤。子實茂盛。核。取其在肉內。不堪食。如火陰在內。無所堪容。皮。取其厚急。如金氣衰老。物至西方而急縮也。殼。取其肉在內堪食。如水陽在內。堪能容納也。房。取其結聚。如土物皆聚也。此則總論穀菓。以配五味。則略如前。釋月令云。春食麥與羊。麥有孚甲。故屬木。羊火畜。春氣猶寒。以此安性。夏食菽與雞。菽有孚甲而堅。合於水。雞屬木畜。故爲熱時所食。中央食稷與牛。稷是穀之長。牛是土畜。以其甘和。故象於時。秋食麻與犬。麻屬金。犬亦金畜。故從秋也。冬食黍與豕。黍舒散屬火。豕水畜。兼其水火。以爲冬食。此之五食。義有不同。春猶寒食溫。夏方熱食寒。此意可解者。甘味和。故隨時適用。此亦可解。秋冬兩食。此應宜熱。所以不熱。其故何也。若依蔡邕解直云。食味相宜。則無復疑。若依鄭解。則誠未盡。今廣鄭言。少陽太陽。其氣舒散。少陰太陰。其氣斂閉。故河上公解老子言。躁氣在上。陽氣伏於下。所以故寒。靜氣在上。陰氣伏於

下。所以故熱。人體陰陽義亦如是。春夏舒散。陽氣開發。宜以溫食。用和陰氣。秋冬閉斂。陽氣在內。宜用寒食。以調陽氣。冬兼水火。又異於秋。正以藏閉之時。事甚於秋。故均以水火也。今又取甲乙。以並鄭義。微有乖張。甲乙以羊麥俱苦。皆是火味。鄭玄云。羊火畜。同以麥屬木。此是取其孚甲之形。用溫還同。甲乙以菽鹹。雞辛。鄭玄云。菽合水。同雞屬木。異。此取其將旦而鳴。近寅木。故又振羽翼。有陽性也。則是酉鳥屬金。爲實。甲乙以麻犬俱酸。鄭以麻犬俱金。酸是木味。用調金氣。以少陽之氣味。調少陰之氣理。則可通金。還調金。恐乖和適。甲乙以黍辛。鵕鹹。鄭玄云。鵕合水。同黍屬火。異此。言黍色赤。性熱。故以爲火。若依鄭意。如前解。若以甲乙明堂月令之意。夏食合冷者。欲令調炎暑鬱毒之氣。冬食亦寒者。去藏中伏熱。春寒用溫。二意不殊。秋以少陽和於少陰。爲有殺氣。故以生味相補。鄭至乖越周禮天官云。凡和春多酸。夏多苦。秋多辛。冬多鹹。調以滑甘。解有兩家。一云宜從時氣。春食須多酸。夏食須多苦。一云多者。過也。春食過酸。宜減其鹹味。夏食過苦。宜減其酸味。是以後句云。調以滑甘。今依前解。四時之味。各隨時氣所當。故逐時鹹苦酸辛。養體之宜。土既居中。總載四財。是以四時味兼須甘味。以調之。又云。會膳食之所宜。牛宜稌稌、稻也。羊宜黍。豕宜稷。犬宜粱。鳥宜麥。魚宜菰。菰、彫胡也。凡君子之食恒放焉。凡藥。酸養骨。苦養氣。甘養肉。辛養筋。鹹養脈。此並相扶之義。河圖云。人食無極鹹。使腎氣盛。心氣衰。令人發狂。喜衄吐血。心神不定。無極辛。使肺氣盛。肝氣衰。令人懦怯悲愁。目盲髮白。無極甘。使脾氣盛。腎氣衰。令人癡淫泄精。腰背痛。利膿血。無極苦。使心氣盛。肺氣衰。令人果敢輕死。欬逆胸滿。無極酸。使肝氣盛。脾氣衰。令人穀不消化。噎聾癥固。此五藏相制尅之義。黃帝養生經云。酸入肝。辛入肺。苦入心。甘入脾。鹹入腎。病在筋。無食酸。病在氣。無食辛。病在骨。無食鹹。病在血。無食苦。病在肉。無食甘。口嗜

而飲食之不可多也。必自賊也。故名五賊。又云肝病禁辛。心病禁鹹。脾病禁酸。肺病禁苦。腎病禁甘。此皆所惡之味。故禁。又云肺病宜食糯米飯、牛肉、棗、葵。心病宜食麥、羊肉、杏、薤。腎病宜食大豆、黃黍、㹠肉、藿。肝病宜食麻、犬肉、李、韭。脾病宜食雞肉、桃、黍、葱。此五宜食者。肝心腎三藏實。故各以其本味補之。脾肺虛。故以其子母相養者也。春秋潛潭巴云。五味生五藏者。鹹生肝。酸生心。苦生脾。甘生肺。辛生腎。養生經云。肝色青宜食鹹、稻米、牛肉、棗。心色赤宜食酢、犬肉、李。肺色白宜食甘、麥、羊肉、杏。脾色黃宜食苦、大豆、豕肉、栗。腎色黑宜食辛、黍、雞肉。此五食皆以所生能養其子也。又云五味之入口也。各有所走。各有所病。酸走筋。多食之令人癃。鹹走血。多食之令人渴。辛走氣。多食之令人洞心。苦走骨。多食之令人攣。甘走皮。多食之令人惡心。辛散。酸收。甘緩。苦堅。鹹濡。五穀為養。五菓為助。五畜為益。氣味合而服之。隨四時五藏所宜也。又云人黃色宜甘。青色宜酸。黑色宜鹹。赤色宜苦。白色宜辛。此皆依本體所宜。家語曰。食水者善游能寒。食土者無心不息。食木者多力不治。食草者善走而愚。食桑者有緒為蛾。食肉者勇敢。食氣者神明而壽。食穀者惠巧。不食者不死而神。此皆氣味之類。故附而述之。五味所解。例多不舉。語經所明。可解者如此。

第四論配藏府

藏府者。由五行六氣而成也。藏則有五。禀自五行。為五性。府則有六。因乎六氣。是曰六情。情性及氣。別於後解。今論藏府所配合義。五藏者。肝心脾肺腎也。六府者。大腸小腸膽胃三焦膀胱也。肝以配木。心以配火。脾以配土。肺以配金。腎以配水。膀胱為陽。小腸為陰。膽為風。大腸為雨。三焦為晦。胃為明。故杜子春秋醫和云。陰淫寒疾。陽淫熱疾。風淫末疾。末。四支也。雨淫腹疾。晦淫惑疾。明淫心疾。夫藏者。以其藏於形體之內。故稱為藏。亦能藏受五氣。故名為藏。

府者以其傳流受納謂之曰府。白虎通云。肝之爲言扞也。肺之爲言費也情動得序也。心之爲言任也任於思也。腎之爲言寫也以竅寫脾之爲言辨也所以積精禀氣。元命苞云。脾者弁也。心得之而貴肝得之而興肺得之而大腎得之以化肝仁。肺義。心禮。腎智。脾信。肝所以仁者何。肝、木之精仁者好生東方者陽也萬物始生故肝象木色靑而有柔肺所以義者何。肺、金之精義者能斷西方殺成萬物故肺象金色白而有剛心所以禮者何。心者火之精南方尊陽在上卑陰在下禮有尊卑故心象火色赤而光。腎所以智者何。腎、水之精智者進而不止無所疑惑水亦進而不惑故腎象水色黑水陰故腎雙。脾所以信者何。脾、土之精。土主信任養萬物爲之象生物無所私信之至也故脾象土色黃。翼奉云。肝性靜。甲己主之。心性躁。丙辛主之。脾性力。戊癸主之。肺性堅。乙庚主之。腎性敬。丁壬主之。許愼五經異義。尚書夏侯歐陽說云。肝木心火脾土肺金腎水。此與前同。古文尚書說云。脾木肺火心土肝金。此四藏不同。案禮記月令云。春祭以脾。夏祭以肺。季夏祭以心。秋祭以肝。冬祭以腎。皆五時自相得。則古尚書是也。鄭玄駮曰。此文異事乖。未察其本意。月令五祭。皆言先無言後者。凡言先有後之辭。春祀戶其祭也先脾後腎。夏祀竈其祭也先肺後心肝。季夏祀中霤其祭也先心後肺。秋祀門其祭也先肝後心肺。冬祀行其祭也先腎後脾。凡此之義。以四時之位。五藏之上下次之耳。冬位在後而腎在下。夏位在前而肺在上。春位小前故祭先脾。秋位小却故祭先肝。肝腎脾俱在高下。肺心俱在高上。祭者必三。故有先後焉。此義不與行氣同也。八十一問云。五藏俱等。心肺獨在高上何。對曰。心主氣。肺主血。血行脈中。氣行脈外。相隨上下。故曰營衛。故令心肺在高上也。甲乙經云。黃帝問岐伯曰。人有五藏。藏有五變。肝爲牡藏。其色靑。其時春。其日甲乙。心爲牡藏。其色赤。其時夏。其日丙丁。脾爲牝藏。其色黃。其時

季夏。其日戊己。肺爲牝藏。其色白。其時秋。其日庚辛。腎爲牝藏。其色黑。其時冬。其日壬癸。素問曰。肝者。魂之所居。陰中之小陽。故通春氣。心者生之本。神之所處。爲陽中之太陽。故通夏氣。脾者倉廩之本。名曰興化。能化糟粕。轉味出入。至陰之類。故通土氣。肺者氣之本。魄之所處。陽中之少陰。故通秋氣。腎者主蟄封藏之本。精之所處。陰中之太陰。故通冬氣。又云。春無食肝。夏無食心。季夏無食脾。秋無食肺。冬無食腎。周禮疾醫掌養萬人之疾病者。以肝爲木。心爲火。脾爲土。肺爲金。腎爲水。則疾多瘳。反其術則死。月令中霤之禮。以陰陽進退爲次。白虎通及素問醫治之書。用行實爲驗。故其所配。是也。白虎通又云。木所以浮。金所以沈者何。子生於母義。肝以沈。肺以浮。何有知者。尊其母也。一說云。甲木畏金。以乙妻庚。受庚之化。木法其本。直甲故浮。肝法其化。直乙故沈。庚金畏火。以辛妻丙。受丙之化。金法其本。直庚故沈。肺法其化。直辛故浮。河上公注老子云。肝藏魂。肺藏魄。心藏神。腎藏精。脾藏志。五藏盡傷。則五神去矣。道經義云。魂居肝。魄在肺。神處心。精藏腎。志託脾。此與素問同。魂爲木氣。神爲火氣。志爲土氣。魄爲金氣。精爲水氣。魂通於目。神通於舌。志通於口。魄通於鼻。精通於耳。甲乙經云。鼻爲肺之官。目爲肝之官。口脣爲脾之官。舌爲心之官。耳爲腎之官。故肺病喘息鼻張。肝病目閉眥青。脾病口脣黃乾。心病舌卷短顴赤。腎病權與顏黑黃耳聾。此名五官。相書亦名五候。以鼻人中爲一官。主心。餘並同候者。以五藏善惡色出五官。可占候吉凶也。鼻人中猶是口之分也。孝經援神契云。肝仁故目視。肺義故鼻候。心禮故耳司。腎信故竅寫。脾智故口誨。元命苞曰。目肝使。肝氣仁。而外照。管子曰。脾發爲鼻。肝發爲目。腎發爲耳。肺發爲口。心發爲下竅。道家太平經云。肝神不在。目無光明。心神不在。脣青白。肺神不在。鼻不通。腎神不在。耳聾。脾神不在。舌不知甘味。又一說云。目主肝。耳主腎。鼻主心。舌主脾。口主

肺。肝腎二藏。諸經並同。肝主目者。肝木藏也。木是陽。東方顯明之地。眼目亦光顯照了。故通乎目。道家太式經云。天曰洞視。主目。目主肝。天、陽也。肝亦陽。目精明亦陽。目光顯見。氣有常法。如日陽精無缺而明也。腎主耳者。腎水藏。水、陰也。北方陰暗之地。耳能聽聲。聲是陰微之象。故通乎耳。太式經曰。地、曰洞聽。主耳。耳主腎。地陰也。耳法虛。則納聲。水主虛。陰主虛。陰主幽陰。聲又非恆。如月盈虛也。脾心肺三藏及候。各有異說。甲乙以鼻應肺。道家以鼻應心。管子以鼻應脾。甲乙應肺者。鼻以空虛納氣。肺亦虛而受氣故也。道家鼻主心者。陽也。老子經云。天以五行氣從鼻入藏於心。鼻以空通出入息。高象天。故與天通。而氣藏於心也。管子以脾是土。鼻在面之中。故為其候。甲乙以脾應口。道家以肺應口。與管子同。甲乙以脾應口者。口是出納之門。脾為受盛之所。口能論說。脾能消化。故以相通。道家以肺應口者。肺、金也。金能斷割。口有牙齒。亦能決斷。是金象也。管子之意。恐亦然也。甲乙以舌應心。道家以舌應脾。管子以心應下竅。甲乙以舌應心者。凡資身養命。莫過五味。辨了識知。莫過乎心。五味之入。猶舌知之。萬事是非。猶心鑒之。心欲有所陳。舌必言之。故心應以舌。道家以舌應脾者。脾者陰也。老子經云。地飴人以五味。從口入藏於胃。舌之所納。則有津實。地體既是質實。品味皆地所產。故舌與地通也。管子心應下竅者。以心能分別善惡。故通下竅。除滓穢也。五藏候在五官。口舌二官。共在一處。餘不共者。口是脾候。脾、土也。舌是心候。心、火也。共處者。土寄治於火鄉也。舌在口內者。火於五行不常見也。須之則有。不用則隱。如舌在口內。開口即見。閉口則藏。又心為身之主。貴。故在內也。土王四季。故口四合也。甲乙素問。是診候之書。故從行實而辨。道經管子。各以一家之趣。六府者。河圖云。肺合大腸。大腸為傳道之府。心合小腸。小腸為受盛之府。肝合膽。膽為中精之府。脾合胃。胃為五穀之府。腎合膀胱。膀胱為

津液之府。三焦孤立。爲中瀆之府。甲乙素問說同。大腸爲傳道之府者。肺通於鼻。鼻出入氣。大腸傳道五穀氣之道。故爲其府。小腸爲受盛之府者。心通於舌。舌進五味。小腸納之。故爲受盛之府也。膽爲中精府者。肝通於目。目是精明之物。又精神之主。故曰爲中精府也。胃爲五穀府者。脾通於口。口入五穀。而胃受之。故爲其府。膀胱爲津液之府者。腎是水藏。膀胱空虛受水。水清氣則爲津液。濁氣則爲涕唾。故以爲其府。三焦爲中瀆府者。五藏各合一府。三焦獨無所合。故曰孤立。處五藏之中。通上下行氣。故爲中瀆府也。五藏而有六府。亦如六氣因五行生也。又如五性生六情也。素問云。皮應大腸。其榮毛。主心。脈應小腸。其榮色。主腎。筋應膽。其榮爪。主肺。肉應胃。其榮脣。主肝。腠理毫毛應三焦膀胱。其榮髮。主脾。皮應大腸。其榮毛。主心者。心是身之君。皮是身之城郭。毛是身之羽衛。大腸是氣之道路也。故並相通。心是火藏。大腸是金府。故以配焉。丙辛之所主也。脈應小腸。其榮色。主腎者、腎水也。脈是血的溝渠通流水。氣色是人之光采。血氣若盛。則容色壯悅。血氣若衰。則容顏枯悴。腎爲水藏。小腸既受盛容著水氣。又是火府。故以配之。丁壬所主也。筋應膽。其榮爪。主肺者。筋是皮內之剛強也。爪是皮外之剛利也。肺是金藏。膽有剛精之性。又是木府。故以相配。乙庚所主也。肉應胃。其榮脣。主肝者。胃能消化五穀。精氣爲肉。五穀從口而入。故榮潤在脣。肝是木之藏。仁而能生。胃是土府。故以相配。甲己所主也。腠理毫毛。應三焦膀胱。其榮髮。主脾者。毫毛因籍津潤腠理本自開通。脾受資味之所因。資味而得津潤。開通因津潤開通。而生毛髮。書云。髮是血之餘。脾是土之藏。三焦膀胱。並爲水之府。故以相配。戊癸所主也。脾配二府。餘四藏各配一府者。脾是土藏。土爲君道。君即陽也。陽數一。故藏不二也。三焦膀胱。並是水府。水爲臣道。臣即陰也。陰數偶。故府有二也。管子曰。脾生骨。腎生筋。肝生革。心生肉。肝生爪

髮元命苞云肝生筋脾生骨者脾土也土能生木骨是身之本如木立於地上能成屋室故脾生之腎生筋者筋是骨之經絡脈以流注筋以相連節並通血氣腎水故生之肺生革者肺金也金能裁斷革亦限斷故肺生之心生肉者心火也肉是身之土地故心生之肝生爪髮者肝木也爪是骨之餘髮是血之餘皆水木之氣故肝生之元命苞云以肝生筋亦木氣之義筋有枝條象於木也河圖云仁慈惠施者肝之精悲哀過度則傷肝肝傷則令目視芒芒禮操列眞心之精喜怒激切傷心心傷則疾衄吐逆和厚篤信者脾之精縱逸貪嗜則傷脾脾傷則畜積不化致否結之疾義惠剛斷肺之精患憂憤勃則傷肺肺傷則致欬逆失音智辨謀略腎之精勞欲憤滋則傷腎腎傷則喪精損命此豈直違五常而損年命亦破六情以亡國家也至如桀紂兩帝並貪縱而喪其邦梁竇二臣亦皆奢逸而傾其家雖彭子以色延命齊王因怒祛病如此異轍皆有調節之宜節之則四大獲安縱之則五藏成患素問云肝者爲將軍之官謀慮出焉心者爲君主之官神明出焉脾者倉廩之官五味出焉肺者相傅之官治節出焉腎者作强之官伎巧出焉肝者爲將軍之官謀慮出者木性仁仁者必能深思遠慮恒欲利安萬物將軍爲行兵之主必以謀慮爲先故兵書曰兵以仁舉則無不從得之以仁分則無不從悅又曰將無謀則士卒憂將無慮則士卒去故肝爲將軍出謀慮也心爲主守之官神明出者火南方陽光輝人君之象神爲身之君如君南向以治易以離爲火居太陽之位人君之象人之運動情性之作莫不由心故爲主守之官神明所出也脾爲倉廩之官五味出者萬物生則出土死亦歸之五穀之入脾以受之故五味之出亦由於此也肺爲相傅之官治節出者金能裁斷相傅之任明於治道上下順教皆有禮節肺於五藏亦治節所生樂緯云商者章也臣章明君德以齊上下相傅賢所由也腎爲作

强之官伎巧出者。水性是智。智必多能。故有伎巧。功則自强不息也。八十一問曰。藏各有一。腎獨兩者何也。左者腎。右者命門。命門者精神之所會也。河圖云。肝心出左。脾肺出右。腎與命門並出尺部。此脈候也。問曰。前解云腎陰。故雙。今言左腎右命門。此豈不自乖張乎。答曰。命門與腎名異形同。水藏則體質不殊。故雙主陰數。爲名則左右兩別。故各有所主。猶如三焦膀胱。俱是水府。不妨兩號。老子經及素問云。心藏神者。神以神明照了爲義。言亦能明了萬事。神是身之君。象火。已如前解。腎藏精者。精以精靈叡智爲稱。亦是精智氣。腎水智巧。故精藏焉。脾藏志者。脾土主總四行。多所趣向。志以心願趣向爲目。故藏於脾。肝藏魂者。魂以運動爲名。肝是少陽。陽性運動。木性仁。故魂亦主善。故藏於肝焉。肺藏魄者。魄以相著爲名。肺爲少陰。陰性恬靜。金主殺。魄又主惡。故以藏之。五藏所主。乃以神精志魂魄五種。就陰陽論。唯有二別。陽曰魂。陰曰魄。河上公章句云。五氣清微。爲精神聰明音聲五性。其鬼曰魂。魂者雄也。主出入於鼻。與天通。五味濁辱。爲形骸骨肉血脈六情。其鬼曰魄。魄者雌也。出入於口。與地通。家語曰。宰我問孔子曰。聞鬼神之名。而不知其所謂。孔子曰。人生有氣。魂氣者。神之盛也。氣魄者。鬼之盛也。人生有死。死必歸土。此謂之鬼。魂氣歸乎天。此謂之神。合鬼與神而享之。教之至也。骨肉斃乎下。化爲野土。其氣發揚乎上。此神之著也。聖人因人物之情。而明命鬼神。以爲民則。燔燎羶薌。所以報氣也。薦黍稷。修肺肝。加以鬱鬯。所以報魄也。漢書五行志云。人命終而形藏。精神散越。聖人爲之宗廟。以收魂氣。春秋祭祀。以修孝道。尸子曰。鬼歸也。古者謂死人爲歸人。淮南子曰。人精神者天之有也。骸骨者地之有也。精氣入其門。而骸骨反其根。又云。天氣爲魂。地氣爲魄。禮記郊特牲云。凡祭慎諸此。魂氣歸乎天。形魄歸乎地。故祭求諸陰陽之義。故氣之清者曰神。卽陽魂也。氣之濁者曰鬼。卽陰魄也。

延陵季子葬其子於嬴博之間云骨肉歸乎土命也魂氣無不之越記云王問范子曰寡人聞失其魂魄者死得其魂魄者生也物皆有之將人乎范蠡對曰魄者囊也魂者生氣之源又云魂者生氣之精魄者死氣之舍韓詩云溱洧有二水三月上巳鄭國常於此水上招魂續魄左傳昭二十五年宋公讌使叔孫昭子右坐語相泣樂祁子曰今君與叔孫皆死乎心之精爽是謂魂魄魂魄去之何以能久此並明人身有魂魄二別老子經云魂藏肝魄藏肺者魂既屬天天氣爲陽陽主善尙左居肝在東方木位魄既屬地地氣爲陰陰主惡尙右故居肺在西方金位老子云吉事尙左凶事尙右亦云五氣藏於心五味藏於胃者此論氣則是陽以藏受之心爲火藏陽氣所處味則是陰以府受之胃爲五穀之府味之所處心主精神胃主受納不乖魂魄陰陽之理又云魂有三魄有七者陽數奇陰數偶奇數始於一一則元氣魂雖是陽非曰始元一後次三故魂數三又云因天地二氣合而生人人又一氣三材各一氣故魂有三陰數二二亦陰之始魄雖是陰又非元始次二後四陰不孤立必資於陽就魂之三合而成七又一解云魂在東方取震數三魄居西方取兌數七三魂七魄合而爲十是應天五行地五行兩五合爲十共成人也五是天五氣地五味也春秋緯云人感十而生故十月方生也又云魂有五魄有六者此乃道家三皇經以五藏神爲五魂六府神爲六魄此亦五行六氣之義也魂魄人之本既配府藏故釋之甲乙云魂屬精魄屬神

第五論五常

五常者仁義禮智信也行之終久恒不可闕故名爲常亦云五德以此常行能成其德故云五德而此五德配於五行鄭玄注禮記中庸篇云木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則智詩緯等說亦同毛公傳說及京房等

說。皆以土爲信。水爲智。漢書天文志云。歲星於人五常仁也。五事貌也。仁虧貌失。逆春令傷木氣。罰見歲星。熒惑於人五常禮也。五事視也。禮虧視失。逆夏令傷火氣。罰見熒惑。太白於人五常義也。五事言也。義虧言失。逆秋令傷金氣。罰見太白。辰星於人五常智也。五事聽也。智虧聽失。逆冬令傷水氣。罰見辰星。鎭星於人五常信也。五事思也。仁義禮智。以信爲主。貌言視聽。以思爲正。四事皆失。鎭星乃爲之動。按毛公及京房漢史。皆以土爲信。可謂其當。所以然者。夫五常之義。仁者以惻隱爲體。博施以爲用。禮者以分別爲體。踐法以爲用。智者以了智爲體。明睿以爲用。義者以合義爲體。裁斷以爲用。信者以不欺爲體。附實以爲用。其於五行。則木有覆冒滋繁。是其惻隱博施也。火有滅暗昭明。是其分別踐法也。水有含潤流通。是其了智明睿也。金有堅剛利刃。是其合義裁斷也。土有持載含容。以時生萬物。是其附實不欺也。鄭玄及詩緯。以土爲智者。以能了萬事。莫過於智。能生萬物。莫過於土。故以爲智。水爲信者。水之有潮。依期而至。故以水爲信。此理寔證。狹於義乖也。其於五經。則仁以配易。其位東方。禮以配火。其位南方。義以配傳。其位西方。智以配詩。其位北方。信以配尙書。其位中央。易配東方仁者。易是創制之書。包括萬有。有變易之義。東方四時之始。仁化能生。易故就新。又帝出震。始作八卦。故以配仁。禮配南方者。禮能齊上下之法。別貴賤之差。君臣父子。莫不以禮節之。如火能成就五味。明照萬物。故以南方配禮。傳配西方義者。春秋是魯史。褒貶得失。是時王道既衰。諸侯力爭。戰伐之事。靡不書之。合義者褒。失德者貶。如金以義斷裁制萬物。故以配義。詩配北方智者。詩言其志。以爲風刺。有陰微之辭。和潤人情。動鬼神。感天地。以善惡之事。吟咏於聲樂。使聞者有益。於行作者無咎於身。如水潛流。無所不潤。故以智配。尙書配中央信者。此是上古之書。傳述帝王之言。信誓之事。靡不存焉。可宗尙

故如土有信。以時生物。四時所宗。故以信配經、卽常也。亦云由也。亦云法也。述經由事。故云由也。理可法則。故云法也。常爲訓典。故卽常也。然經體既爲常法。其當體各備五常。事有所專。但以一方爲主。未論文義。故不備說五常之行。由經而明。故以配釋。

第六論五事

五事者。尚書洪範云。敬用五事。蓋以人事配五行也。一曰貌。以配木。二曰言。以配金。三曰視。以配火。四曰聽。以配水。五曰思。以配土。尚書洪範曰。貌曰恭。言曰從。視曰明。聽曰聰。思曰叡。恭作肅。從作乂。明作哲。聰作謀。叡作聖。貌曰恭者。天子之恭曰穆穆。上恭肅則下敬矣。孔子曰。其行己也恭。其事上也敬。又曰。在體曰恭。加於人。施於事曰敬。貌之不恭。是謂不肅。肅、敬也。夫洪範所陳五事。貌爲首者。於易貌爲震。震爲木。木可觀也。故經列三德。而服爲其上。詩云敬愼威儀。惟人之則。有威而可畏。謂之威。有儀而可象。謂之儀。君有威儀。其臣畏而愛之。則而象之。故能長有其國。臣有威儀。故能長守其職。君子在位可畏。施舍可愛。進退可度。周旋可則。容止可觀。作事可法。德行可象。聲氣可樂。動作有文。言語有章。以臨其下。謂之威儀。孔子曰。正其衣冠。尊其瞻視。儼然人望而畏之。不亦威而不猛。又曰。不嚴以莅之。則人不敬。故失威儀之節。怠慢驕恣。謂之狂。狂則下不肅矣。下不敬。則上無威。夫不敬其君。不從其政。則陰氣勝。陰氣勝則水象至。故曰。厥罰常雨。雨則飢寒至。飢寒至則上下不相信。大臣姦軌。民爲寇盜。民多被刑。則其服妖。服妖者。輕剛漂洪。暴慢之服。以象風氣之化也。言者。於易之道曰兌。兌曰口。言之象。人君言出令行。則從。故易曰。悅以使民。民忘其勞。悅以犯難。民忘其死。是以明君薄斂而厚祿。賞宜從重。罰宜從輕。則順民心。故其敎不肅而成。

其政不嚴而治。此得民心。民心得則衆歸之。衆歸之則民沒世且不忘之。況乎從其令也。若君失衆心。政令不從。亢陽自消。羣陰不附。而下畏君之重刑。則陽氣勝。陽氣勝則旱。故曰厥罰常暘。常暘則飢貧。飢貧不足。不足不敢正言。則先發於歌謠之口也。氣逆則惡言至。蟲蝗生。皆口事也。視者南方目之象。視曰明。明以知人爲本。於易爲離。離爲火。爲目。夫視不明。微弱不知所信。必長伺黨仇。親同類。如此賢者不進。賢者不進。則不肖者不退。不肖者不退則犯上者不誅。無罪者橫罰。百職廢壞。庶事滯塞。教政舒緩。故曰厥罰常燠。燠則冬氣泄。冬氣泄則不塞。春夏氣錯。疾疫起矣。犯上者不誅。則草犯霜而不死。貪取百姓之財。則蝗螟亦食人之食矣。此皆視之所象也。聽者在耳。耳者於易坎也。古者聖王有進善之旌。敢諫之鼓。謀於芻蕘。所以博延而廣聽也。人君不好謀。則下莫敢言。下莫敢言。則上無所聞。上無所聞。則不聽。不聽者由不謀政事。故曰不聽。無所聞。知庶事擁屈。怨在心。口喜怒不節。故曰急也。夫寒者。急物。冬物皆枯急。枯急。故曰厥罰常寒。常寒則不生百穀。不生百穀則民貧窮矣。故妖生於耳。以類相動。則有鼓妖聲音之類。坎爲彘。耳氣傷有彘禍。水色黑。有黑眚。此皆聽也。思者心爲五事之主。猶土體爲五行主也。於易爲坤。八正之氣。亦起於八風。風者四時之主。思心得。謂之容。容者能容。畜臣子。故謂之聖也。思心不得。四者皆失。則不能容畜臣子。故曰思心不容。是謂不聖。過在霿亂失紀。故風者。於易巽也。在三月四月。純陽而治。於陽則爲陰。於陰則爲陽。大臣之象。君既霿亂。則大臣專恣。大臣專恣。而陰氣盛。陰氣盛則應。故厥罰常風。陰氣多者。陰而不雨。其甚也常陰。暗者。苞承於心。心氣傷則爲暗妖。易曰。坤爲牛。坤土也。土氣傷則牛多死。又曰。土爲內事。內事亂則有華孽。此皆思之事也。五事所感。其例甚多。略舉如此。

五行大義卷三終

五行大義卷之四

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第十五論律呂

春秋元命苞云。律之爲言率也。續漢書云。律、術也。律書云。呂、序也。序述四時之氣。定十二月之位也。陰陽各六。合有十二。陽六爲律。陰六爲呂。律六者黃鐘、大簇、姑洗、蕤賓、夷則、無射也。呂六者林鐘、南呂、應鐘、大呂、夾鐘、仲呂也。史記云。律厯者天所以運五行八正之氣。成熟萬物也。帝王世紀云。黃帝使伶倫於大夏之西崑崙之陰。取竹解谷。其竅厚均者。斷兩節間吹之。以爲黃鐘之管。以象鳳鳴。雌雄各六。以定律呂。以分星次。伶洲鳩曰。律所以立均出度也。故云紀以三。平以六。成以十二。天之道也。此六中之元。古之神瞽考中聲而量之。以制度律均鐘。故名黃鐘。所以宣養六氣。二曰大簇。所以金奏乃贊陽出滯。三曰姑洗。所以修潔百物考神納賓。四曰蕤賓。所以安靜神人獻酬交酢。五曰夷則。所以詠歌九則平民無貳。六曰無射。所以宣布哲人之令德示民軌儀。爲之六間。以揚沈伏而黜散越。元間大呂。助宣物也。二間夾鐘。出四隟之細。三間中呂。宣中氣也。四間林鐘。和展百事。俾莫不任肅純恪也。五間南呂。贊陽秀也。六間應鐘。均利器用。俾應復也。律呂不易。無姦物也。三禮義宗云。律者法也。言陽氣施生各有其法。呂者助也。助陽成功。一云律帥也。帥導陽氣。使之通達也。呂者侶也。以對於陽。與之爲侶。亦呂距也。謂陰陽之氣有時相距。

明陽出則陰除。陰昇則陽損。故有相距之意。續漢書云。陽以圓爲形。其性動。陰以方爲節。其性靜。動者數三。靜者數二。以陽生陰而倍之。以陰生陽半之。皆以三而一。陽生陰曰下生。陰生陽曰上生。皆參天兩地。圓蓋方覆。六偶承奇之道也。淮南子云。數始於一。一而不能生。故分爲陰陽。陰陽合而生萬物。故一生二。二生三。三生萬物。故三月爲一時。所以祭有三飯。喪有三踊。兵有三令。皆以三爲節。三三如九。故黃鐘之律九寸。而宮音調。因而以九之。九九八十一。黃鐘之數立焉。黃鐘之氣在子。十一月建焉。其辰在星紀。下生林鐘。林鐘之數五十四。氣在未。六月建焉。其辰鶉火。上生大簇。大簇之數七十二。氣在寅。正月建焉。其辰諏訾。下生南呂。南呂之數四十八。氣在酉。八月建焉。其辰壽星。上生姑洗。姑洗之數六十四。氣在辰。三月建焉。其辰大梁。下生應鐘。應鐘之數四十二。氣在亥。十月建焉。其辰析木。上生蕤賓。蕤賓之數五十六。氣在午。五月建焉。其辰鶉首。上生大呂。大呂之數七十六。氣在丑。十二月建焉。其辰玄枵。下生夷則。夷則之數五十一。氣在申。七月建焉。其辰鶉尾。上生夾鐘。夾鐘之數六十八。氣在卯。二月建焉。其辰降婁。下生無射。無射之數四十五。氣在戌。九月建焉。其辰大火。上生中呂。中呂之數六十。氣在巳。四月建焉。其辰實沈。辰之與建交錯爲表裏。卽其合然相生。以乾坤六體爲之。黃鐘初九下生林鐘。初六又上生大簇。樂緯云。黃鐘中宮數八十一。以天一地二人三之數。以增減律成五音。中和之氣。增治上生。減治下生。上生者三分益一。下生者三分減一。益者以四乘之。以三除之。減者以二乘之。以三除之。三禮義宗云。凡黃鐘之管本長九寸。所以九者。陽數之極也。數之所起。起自於三。三才天地人之道。合成數。故曰三才。是以天地人各有三數。陽得兼三。故稱九。陰但兼二。故稱六。以陽得氣兼三。故因而三之。三三如九。故陽數九爲極。所以管用九寸。以度陽氣。陽氣應時而發。此自然神驗

者也。又上生大簇九二。又下生南呂六二。又上生姑洗九三。又下生應鐘六三。又上生蕤賓九四。又下生大呂六四。又上生夷則九五。又下生夾鐘六五。又上生無射上九。又下生中呂上六。所以同位象夫妻。異位象母子。所謂律娶妻而呂生子者也。白虎通曰。黃鐘何。黃中和之氣。鐘者動也。言陽於黃泉之下動萬物也。淮南子云。黃土色。鐘者氣之所動。黃鐘爲君。冬至得之。三禮義宗云。鐘。應也。言陽氣潛動於黃泉之下。應養萬物。萌牙欲出。大呂。大者。太也。呂者。距也。言陽氣欲出。陰距難也。淮南子云。呂者。旅也。旅而去也。三禮義宗云。呂。助也。十二月陽方生長。陰氣助之。生育之功。其道廣大也。故一云呂者。侶也。與陽爲侶。對生萬物。大簇。言萬物始大。湊地而出也。淮南子云。萬物簇而未出也。三禮義宗云。簇者。湊之義也。正月之時。萬物始大。簇地而出。夾鐘者。言萬物孚甲。種類而出也。淮南子云。種始夾也。三禮義宗云。夾者。佐也。二月之中。物未盡出。陰佐陽氣。應時而出。一云夾者。俠也。言萬物爲孚甲所俠。至此方解。鐘應而出。姑洗者。姑者。古也。洗者。鮮也。萬物去故就新。莫不鮮明也。淮南子云。姑洗。陳去而新來也。三禮義宗云。姑者。枯也。洗。濯之義。三月物生新潔。洗除其枯也。中呂者。萬物當中皆出也。淮南子云。中。宛也。三禮義宗云。呂者。距難之義。言陰欲出。陽氣在於中距執之。一云呂者。四月之時。陽氣盛長。陰助功微。故云爾。蕤賓者。蕤。下也。賓。敬也。言陽氣下降。故敬之也。淮南子云。蕤賓。安而服也。三禮義宗云。蕤者。垂下之義。賓者。敬也。五月陽氣下降。陰氣始起。共相賓敬。林鐘者。林。衆也。萬物成熟。種類衆多也。淮南子云。林鐘。引而止之也。三禮義宗云。林。茂盛也。六月之中。物皆盛茂。聚積於野。故爲林也。夷則者。夷。傷也。則。法也。言萬物始傷。被刑法也。淮南子云。夷則。易其則也。三禮義宗云。夷。平也。則。法也。七月萬物將成。平均結實。皆有法則。德吉也。南呂者。南。任也。言陽氣有任生孳長也。淮南子云。南呂者。

任苞大也。三禮義宗云。南、任也。八月之中。物皆含秀。有懷任之象。助成功之義。無射者。射、終也。言萬物隨陽而終。當復隨陰而起。無終已也。淮南子云。無射者。人之無厭也。三禮義宗云。射、厭也。厭惡之義。九月物皆成實。無可厭惡。應鐘者。言萬物應時而鐘下藏也。淮南子云。應其所鐘。三禮義宗云。十月之時。歲功皆成。陰氣之用。應陽之功。收而聚積。故云鐘也。亦云應者。應和之義。言此時將復。應陽氣而動於下也。樂緯云。黃鐘爲宮。林鐘爲徵。大簇爲商。南呂爲羽。姑洗爲角。應鐘爲變宮。蕤賓爲變徵。以次配之。五音備矣。黃鐘下生林鐘。故林鐘爲徵。次黃鐘。林鐘上生大簇。故大簇爲商。次林鐘。大簇下生南呂。故南呂爲羽。次大簇。南呂上生姑洗。故姑洗爲角。次南呂。姑洗下生應鐘。故應鐘爲變宮。次姑洗。應鐘上生蕤賓。故蕤賓爲變徵。凡有七音。圜相爲宮。七音者。蓋以相生數七故也。始黃鐘生林鐘。自十二月至六月。凡七月也。服虔解云。七律爲七音。外傳解云。武王克商。歲在鶉火。日在天駟。鶉火去天駟。凡七宿。又地辰日在甲子。從子至午。又七。天象地辰。其數皆七。聖人以律同其數。以聲招之。故以七音樂以七律。配七始。故以定三元四時。故黃鐘以配天。林鐘以配地。大簇以配人。姑洗以配春。蕤賓以配夏。南呂以配秋。應鐘以配冬。凡三元者。周以建子月爲天正。故黃鐘之管配之。殷以建丑月爲地正。應以大呂之管配之。但陰數偶。未土王。又爲天社。故取其衝應地之氣。以林鐘之管配之。夏以建寅月爲人正。故大簇之管配之。夫陽德自處。故以卽位爲正。陰德在他。故取其衝。漢書律歷志云。三元者。天施地化人事之紀也。十一月乾之初九。陽氣伏於地下。始著爲一。萬物萌動。鐘於太陰。故黃鐘爲天元。律長九寸。九者。所以窮極中和。爲萬物之元也。易曰。立天之道。曰陰與陽。是也。六月坤之初六。陰氣受任於太陽。繼養化軟萬物。生長楙之。未令種剛強大。故林鐘爲地元。律長六寸。六者。所以陰承陽之施。楙

之於六合之內。令剛柔有體也。立地之道。曰柔與剛是也。乾知大始。坤作成物。正月乾之九三。萬物棣通。簇出於寅。人奉而成之。仁以養之。義以行之。令事物各得其理。寅、木也。爲仁。其聲商也。爲義。故大簇爲人元。律長八寸。八象於卦。庖羲氏之所以順天地。通神明。類萬物之情也。立人之道。曰仁與義是也。在天成象。在地成形。后以裁成天地人道。是爲三元律之始也。感精符云。十一月建子。天始施之端。謂之天統。周正服色尙赤。象物萌色赤也。十二月建丑。地始化之端。謂之地統。殷正服色尙白。象物牙色白。正月建寅。人始化之端。謂之人統。夏正服色尙黑。象物生色黑也。此三正律者。亦以五德相承。以前三皇爲正。謂天皇地皇人皇。皆以天地人爲法。周而復始。其歲首所書。乃因以爲名。欲體三才之道。而君臨萬邦。故受天命而王者。必調六律而改正朔。受五氣而易服色。法三正之道也。周以天統服色尙赤者。陽道尙左。故天左旋。周以木德王。火是其子。火色赤。左行。用其赤色也。殷以地統服色尙白者。陰道尙右。其行右轉。殷以水德王。金是其母。金色白。故右行。用其白色。夏以人統服色尙黑者。人亦尙左。夏以金德王。水是其子。水色黑。故左行。用其黑色。又云。帝王之興。多從符瑞。周感赤雀。故尙赤。殷致白狼。故尙白。夏錫玄珪。故尙黑。此皆先兆氣王之符。子母相助之義。如漢以火德鎭星之精。降爲黃石。授子房以兵信。助沛公而滅楚。非五運之色相扶爲用。孔子云。夏正得天。此謂得天道四時之氣。應八節生殺之期也。故云。行夏之時。乘殷之輅。服周之冕。象三代而爲法。蓋取其可久者也。秦以建亥之月而爲歲首。漢初因秦正朔。自魏已後。自用夏正。至今無改。以其得天氣也。又遁甲太一九宮元辰。皆有三元。並起甲子。初爲天元。盡六甲。次甲子爲地元。又次甲子爲人元。遁甲以冬夏二至後甲己之日夜半時爲甲子元首。三元各分爲三。故一百八十日爲元。卒陰陽兩道。盡一歲之用。太一以初元甲

子六十年爲一紀。次甲子爲第二紀。滿六紀三百六十年爲一周。九宮別以己亥爲元首。分爲五元。初己亥六十年爲天元。次己亥六十年爲地元。次己亥六十年爲人元。次己亥六十年爲河元。次己亥六十年爲海元。九年一周四九三十六。亦周六甲之大數也。三元正朔。並從律呂。應歷定時。皆配五行。故同此釋

第十六論七政

夫七政者。乃是玄象之端。正天之度。王者仰之。以爲治政。故謂之政。七者數有七也。凡有三解。一云日月五星合爲七政。二云北斗七星爲七政。三云二十八宿布在四方。方別七宿。共爲七政。此三種七政。皆配五行。並三辰之首也日月五星爲七政者。尚書考靈耀。七政曰。日月者時之主也。五星者時之紀也。故曰。在璇璣玉衡。以齊七政。七政謂日月五行之政。七政卽日月五星也。日者河圖汁光篇云。日爲陽精。始日實也。元命苞云。陽以一起。故日日行一度。陽成於三。故有三足烏。烏者陽精。其言僂呼。俗人見僂呼似烏。故以名之。又云火精陽氣。故外熱內陰。象烏也。日奪故滿。滿故施。施故仁。仁故精。精在外。在外故大。日外景。外景故陽精外吐。天有三百六十五度四分度之一。布在四方。日日一歷。無差遲。使四方合如一。故其字四合一也。白虎通云。日徑千里。圍三千里。下於天七千里。太玄經云。日一南。萬物死。日一北。萬物生。物理論云。夏則陽盛而陰衰。故晝長而夜短。冬則陰盛而陽衰。故晝短而夜長。行陽道長。出入卯酉之北。行陰道短。出入卯酉之南。春秋陰陽等。故行中道。晝夜等也。考靈耀云。春一日。日出卯入酉。昴星一度中而昏。斗星十二度中而明。仲夏一日。日出寅入戌。心星五度中而昏。營室十度中而明。秋一日。日出卯入酉。須女四度中而昏。東井十一度中而明。仲冬一日。日出辰入申。奎星一度中而昏。氐星九度中而明。卯酉陰陽交會

日月至此爲中道。萬物盛衰出入之所。故號二八之門。以當二八月也。故詩推度災云。卯酉之際爲改政。漢書天文志云。日者君之象。君行急則日行疾。君行緩則日行遲。遲疾失其常則蝕。蝕在交道也。蝕者陰侵陽。臣陵君之象也。故日蝕修德以禳之。月者。春秋元命苞云。月者陰精。爲言闕也。中有蟾蜍與兎者。陰陽兩居相附託。抑詘合陽結治。其內光炬中氣似爻耳。兎善走。象陽動也。兎之言僖僖。呼呼溫暖名也。月水之精。故內明而氣冷。陰生不滿者。詘於君也。至望而盈者。氣事合也。盈而缺者。詘猾尊也。其氣卑卑。故修表成緯。陰受陽精。故精在內。所以金水內景。內景故精陰。沈勢不動。月爲陰精。體自無光。藉日照之乃明。猶如臣自無威。假君之勢。乃成其威。月初未政。對日故無光缺。月半而與日相對。故光滿。十六日已後。漸缺。亦漸不對日也。漢書天文志云。月日行十三度四分度之一。立春春分東從靑道。立秋秋分西從白道。立冬冬至北從黑道。立夏夏至南從赤道。季夏行中道。赤靑出陽道。白黑出陰道。晦而見西方謂之朓。朔而見東方謂之朒。若君舒緩。臣驕慢。故日行遲而月行疾。君肅急則臣恐懼。故日行疾而月行遲。不敢迫近君位也。其行遲疾失度。亦蝕。蝕者當日之衝。有闇虛。闇虛當月則月蝕。當星則星亡。月蝕者陽侵陰也。董仲舒云。於人妃后大臣諸公之象。月爲刑。故月蝕修刑以禳之。五星者。說文云。星者萬物之精。或曰日分爲星。故其字日下生。史記云。星金之散精。星隕爲石。此金是也。春秋云。隕石於宋。隕星也。又云。星者陰精。金亦陰也。列而言之。各配五行。不獨主金。歲星木之精。其位東方。主春。蒼帝之子。人主之象。五星之長。司農之官。主福慶。凡有六名。一名攝提。二名重華。三名應星。四名纏星。五名紀星。六名修人星。其所主國曰吳齊。超舍而前爲盈。退舍爲縮。行邪則主邪。行正則主正。政急則行疾。政緩則行遲。酷則行陰。和則行陽。行陽則旱。行陰則水。治則順度。亂則逆行。以其

主歲。故名歲星。熒惑火之精。其位南方。主夏。赤帝之子。方伯之象。五星之伯。上承太一。下司人君。謂天子理也。伺無道。出入無常。爲天伺察。所往主兵亂賊喪飢疾。凡有二名。一名罰星。二名執法。其所主國曰荆越。是太白之雄。出南爲熒惑。居西爲天理。在東爲縣息。以其出入無常。故名熒惑。鎭星土之精。其位中央。主四季。女主之象。主德。爲五星之王。一名地候。伺女主之邪正。入陽則爲外。入陰則爲內。四星皆失。鎭星乃爲動。以其鎭宿不移。故名鎭星。太白金之精。其位西方。主立秋。白帝之子。大將之象。以司兵凶。日南方太白居其南。日北方太白居其北。曰盈。日南方太白居其北。日北方太白居其南。曰縮。未可出東方而出東方。名重華。未可下東方而下東方。名少歲。未可出西方而出西方。名太白。未可下西方而下西方。名白省。凡有六名。一名天相。二名天政。三名大臣。四名大皓。五名明星。六名大囂。詩云。東曰啟明。西曰長庚。其所主國曰秦晉鄭。太白是歲星之雄。太白主兵。兵西方金色白。故曰太白。辰星水之精。其位北方。主冬。黑帝之子。宰相之象。主刑。政酷則不入。政和則不出。凡有六名。一名安調。二名細極。三名熊星。四名鈎歲。五名伺農。六名勉星。其所主國曰趙代。辰星主德。是天之執政。出入平時。故曰辰星。經云。五車西北第一星曰太白。次北一星曰辰星。次東北一星曰歲星。次東南一星曰鎭星。次西南一星曰熒惑。此當五星分氣也。又云。歲星變爲彗星。攙雲。槍雲。天狗。熒惑變爲彗星。蚩尤旗。格澤。鎭星變爲獄漢。天沸。旬始。虹蜺。太白變爲彗星。卽掃辰星變爲枉矢。天槍。天棓。並是五星氣亂見妖星也。王者視之。以知得失。考靈耀云。歲星爲規。熒惑爲矩。鎭星爲繩。太白爲衡。辰星爲權。權衡規矩繩。並皆有所起。周而復始。故政失於春。歲星滿偃。不居其常。政失於夏。熒惑逆行。政失於季夏。鎭星失度。政失於秋。太白失行。出入不當。政失於冬。辰星不效其鄉。五政俱失。五星不明。春政不失。五穀滋。夏

政不失甘雨時。季夏政不失時無蓄。秋政不失人民昌。冬政不失少疾喪。五政不失。日月光明。此則日月五星。共爲七政之道。亦名七耀。以其是光耀運行也。北斗爲七政者。北斗天樞也。天有七紀。斗有七星。第一至第四爲魁。第五至第七爲杓。合有七也。尙書緯云。璇璣斗魁四星。玉衡拘橫三星。合七。齊四時五威。五威者。五行也。五威在人爲五命。七星在人爲七端。北斗居天之中。當崑崙之上。運轉所指。隨二十四氣。正十二辰。建十二月。又州國分野。年命莫不政之。故爲七政。虞錄云。北斗七星。據璇璣玉衡。以齊七政。政者。天子所治。天下故。王者承天行法。合誠圖云。北斗有七星。天子有七政。斗者居陰布陽。故稱北斗。其七星各有四名。合誠圖云。斗第一星名樞。二名璇。三名璣。四名權。五名衡。六名開陽。七名標光。黃帝斗圖云。一名貪狼。子生人所屬。二名巨門。丑亥生人所屬。三名祿存。寅戌生人所屬。四名文曲。卯酉生人所屬。五名廉貞。辰申生人所屬。六名武曲。巳未生人所屬。七名破軍。午生人所屬。孔子元辰經云。一名陽明星。二名陰精星。三名眞人星。四名玄冥星。五名丹元星。六名北極星。七名天開星。遁甲經云。一名魁眞星。二名魁元星。三名權九極星。四名魁細星。五名魑剛星。六名魖紀星。七名飄玄陽星。第一水。二水土。三木土。四金木。五金土。六火土。七火。所以子午各獨屬一星。其餘並兩辰共屬者。子午爲天地之經。斗第一及第七魁剛兩星。亦是斗之經。建所用指也。自餘非所指者。故並兩屬。故六十甲子。從第一起甲子。以配之。往還周旋。盡其數矣。北斗領二十八宿。一星主四時。魁起室。剛起角。以次分屬。若人行年至室。而五星行到此宿者。隨星吉凶也。合誠圖云。樞星爲雍州。璇星爲冀州。璣星爲青兗州。權星爲徐揚州。衡星爲荊州。開陽星爲梁州。標光星爲豫州。此爲三才之道。並爲斗之所政也。二十八宿爲七政者。以其分定國邦。布官設位也。運斗樞云。天有將相之位。佐列宿爲衛。皆據璇

璣玉衡以齊七政。四時布德。三道正氣。尙書考靈耀云。二十八宿周天三百六十五度四分度之一。故叶時月正日度。星二十八宿配五行有二別。一總配。二別配。總配者東方蒼龍七宿角亢氐房心尾箕木也。合三十二星七十五度。南方朱雀七宿東井輿鬼柳七星張翼軫火也。合六十五星一百五度。西方白虎七宿奎婁胃昴畢觜參金也。合五十一星八十度。北方玄武七宿斗牽牛須女虛危營室東壁水也。合三十五星九十八度。其屬土者。東則角亢。南則井鬼。西則奎婁。北則斗牛。皆居四季。爲土也。故曾子云。春分鳥星昏主春者。中可以種稷。夏至心星昏主夏者。中可以種黍菽。秋分虛星昏主秋者。中可以種麥。冬至昴星昏主冬者。中山人可以伐器械。家人可以收萑葦。蓄積田獵。王者坐視四星之中。而知民之緩急。急則不賦力役。故曰敬授民時也。此爲總配。別配五行者。角二星爲天門。三光之路。十二度。於時在辰。鄭分。木也。亢四星爲天庭。尙書之曹。九度。於時在辰。鄭分。春夏爲火。秋冬爲水也。氐四星爲宿宮路寢所止。十五度。於時在卯。宋分。春夏爲金。秋冬爲水也。房六星爲明堂政敎之道。五度。於時在卯。宋分。土也。心三星爲天王之位。五度。於時在卯。宋分。春夏爲木。秋冬爲火也。尾九星爲后宮妃嬪之府。十八度。於時在寅。燕分。水也。箕四星爲王后所居進御之寢。十一度。於時在寅。燕分。木也。春夏爲金。秋冬爲土也。斗六星爲主爵祿褒賢進士。二十六度。於時在丑。吳分。木也。牽牛六星爲主橋梁七政之始。八度。於時在丑。吳分。木也。須女四星爲主布帛天之內藏。十二度。於時在子。越分。春夏爲水。秋冬爲火也。虛二星爲廟堂主祭祀事。十一度。於時在子。齊分。春夏爲水。秋冬爲金也。危三星爲墳墓以識先祖。十七度。於時在子。齊分。春夏爲水。秋冬爲火也。營室二星爲主軍糧以稟士卒。十六度。於時在亥。衞分。春夏爲木。秋冬爲土也。東壁二星爲文章圖書之府。九度。於時在亥。衞分。春夏爲金秋

冬爲水也。奎十六星。爲五兵之庫。禁禦暴亂。十六度。於時在戌。魯分。春夏爲金。秋冬爲火也。婁三星。爲苑牧。主給享祠。十二度。於時在戌。魯分。春夏爲水。秋冬爲火也。胃三星。爲倉廩。五穀所聚。十四度。於時在酉。趙分。春夏爲木。秋冬爲水也。昴七星。爲主獄事。典治決斷。十一度。於時在酉。趙分。春夏爲火。秋冬爲金也。畢八星。爲邊兵。備夷狄。十度。於時在酉。趙分。春夏爲金。秋冬爲水也。觜觿三星。爲保藏收檢秋物。二度。於時在申。晉分。春夏爲火。秋冬爲土也。參伐十星。爲天大將。斬劉收獲。九度。於時在申。晉分。春夏爲火。秋冬爲土也。東井八星。爲主水衡。以法平時。三十三度。於時在未。秦分。春夏爲火。秋冬爲水也。轝鬼五星。爲視明。主察姦謀。四度。於時在未。秦分。春夏爲水。秋冬爲火也。柳八星。爲上食。主和滋味。十五度。於時在午。周分。春夏爲水。秋冬爲火也。星七星。爲衣裳。主蓋身體。七度。於時在午。周分。春夏爲火。秋冬爲水也。張六星。爲主客。賜與譏嬉。十八度。於時在午。周分。水也。翼二十二星。爲天唱。主以戲虞。十八度。於時在巳。楚分。春夏爲木。秋冬爲金也。軫四星。爲死喪。以知変凶。十七度。於時在巳。楚分。春夏爲木。秋冬爲土也。

漢書天文志云。角亢氐韓鄭兗州之分。房心宋豫州之分。尾箕燕幽州之分。井鬼秦雍州之分。柳七星張三河之分。翼軫楚荊州之分。奎婁胃魯徐州之分。昴畢趙冀州之分。觜參魏梁州之分。斗江湖之分。牽牛須女吳揚州之分。虛危齊青州之分。室壁衞并州之分。此皆當分所主。正其州國善惡。故爲政也。石氏天官訓解云。角二星。是蒼龍之首。上角兩角間天之道。日月五星所行。故名角。亢、爲朝廷。對揚於王。夙夜謀諮。四海之內。故名亢。氐、是正寢。冰解之室。故名氐。房、是天子四時所居。故名房。心、前一星爲太子。中爲天子。後一星爲庶子。如人心處中。爲身之主。故名心。尾、是東方蒼龍宿之尾。故名尾。象形也。箕、近斗。象播揚五穀。故名箕。斗、量器也。斟酌爵祿。其形似斗。故名斗。牛、亦象牛

角。七政之始。故名牛。女、方正裁割之象。婢妾之類。故名女。虛、耗也。其閒空虛。廟堂之象。故名虛。危、似室屋。亦如墳墓。故名危。營室有六星。爲離宮。似宮室。故名室。壁、直立似壁。孔子藏書於壁。效此義也。故名壁。奎、爲庫。主兵。形象庫周密。故奎。乖也。兵以乖違。故舉所以名奎。婁、如樓閣。亦似鐘。婁故養犧牲。以爲名。胃、在藏。爲五穀之府。主廩倉。故以爲名。昴、悴聚。如囚之在牢獄。故主獄事。昴、星也。聚則憂。故名爲昴。畢、邊夷毛頭之類。如天子警畢毛頭。唱之畢。了唱以警衆心。故以名之也。觜、聚也。爲白虎之鼻。聚在虎觜鬚閒。故以爲名。參、共也。雜金土之氣。共行殺罰。故名參。井、精也。盛水亭平。精微之至。此星象法度如水之平。故名井。鬼、歸也。陽歸於陰。所以其內一星闇而不明。鬼之象也。故以爲名也。柳、留也。春秋傳曰。或食於任。柳一名任也。祭祀鬼神。合和五味。留神靈也。故以名之。七星數七。如鳥之衣覆上。故以名之。張、開張也。爲朱鳥之嗉。有容納。故主賓客也。翼、如六翮。似鳥兩翅之飛。故以名翼。軫、似小車。四馬車後橫曰軫。凶事之用。故以爲名。其伏見邪正。闕陵歷蝕。散爲妖異。彗孛飛流。如此之徒。並以占候。飛開義釋。故不委具。三種七政既配五行。略說如此。

第十七論八卦八風

八卦者。周易云。古者庖羲氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。兼三才而兩之。故六畫而成卦。因八方之通八風。成八節之氣。故卦有八。其配五行者。乾兌爲金。坎爲水。震巽爲木。離爲火。坤艮爲土。各以方位言之。易通卦驗云。艮、東北主立春。震、東方主春分。巽、東南主立夏。離、南方主夏至。坤、西南主立秋。兌、西方主秋分。乾、西北主立冬。坎、北方主冬至。坎居北

方者。冬至之日。陽氣動於黃泉之下。子雖太陰之位。以陽氣動其下。故其卦外陰內陽。象水內明中懷陽也。故居子位以配水。艮在東北者。其卦一陽在上。象立春之時。陽氣已發在於地上。下有重陰。象陰氣猶厚。陽氣尚微。艮既爲山。以其重陰在下。積土深。故卦復在丑。丑爲未衝。故以配土。震居東方者。震爲長男。能主幹任。故其須明之地。東方春也。萬物咸得生出。明淨顯著。震爲雷。雷動則萬物出。春分之時。天氣下降。地氣上騰。天地和同。萬物萌動。故震居卯。卯木少陽之位。故以配木。巽居東南者。其卦重陽在上。象立夏之時。陽氣已盛在上。陰氣微弱在於下。木之爲物入地最少。出土最多。巽卦二陽在上。象木出地之多。一陰居下。象木入地之少。木體是陽。亦宜明顯。故在東南。以配於木。離居南方者。夏至之時。陰動於黃泉之下。午是盛陽之位。而陰氣動。故其卦外陽內陰。象火外明內暗。懷陰氣也。故在南方。以配火。坤居西南者。坤卦純陰之象。能養萬物。莫過於地也。陰體卑順。不敢當首。陰動於午。至未始著故坤後午之位。地體積陰。坤既純陰。象地。禮以中央土在未。地卽土也。故在西南。以配土也。兌在西方者。兌卦一陰在上。象秋分之時。陽氣已深。金爲少陰。故一陰居上。酉是金位。故在西方。以配金。乾居西北者。乾卦純陽之象。生萬物者莫過乎天。乾爲生物之首。陽氣起子。乾是陽氣之本。故先子之位。以純陽堅剛。故在西北。以配金。易傳曰。震主春分。穀雨。穀雨得天兌。則萬物畢生。兌者西方之卦。是時日在昴。昴西方之宿。以日在西。故曰天兌。貌順木得則天兌爲和。貌失木逆。則天兌爲害。而常雨爲罰。兌主秋分。霜降。霜降得天震之動氣。則天下霜。萬物死。震者東方之卦。是時日在房。房東方之宿。以日在東。故曰天震。言順金得。則天震爲和。言失金逆。則天震爲害。而旱罰。所以貌雨言旱者。震陽兌陰。陽旱陰雨也。木之所以雨。金之所以旱者。其人事貌失則下怨。陰盛故雨。言失則失衆。孤陽獨立。羣

陰不附。故旱。春秋二時。震兌相臨。天地氣和。所以不極寒熱也。坎主冬至大寒。大寒得天坎之氣。則天下大寒。是時日在虛。虛北方之宿。故曰天坎。聽順水。得則天坎為和。聽失水逆。則天坎為罰。故常寒。離主夏至大熱。大熱發長。復得天離之氣。則天下大熱。萬事畢出。是時日在七星。七星南方七宿。故曰天離。視順火得。則天離為和。視失火逆。則天離為罰。故常燠。冬夏二時。天地氣併。坎離各當其方。所以極寒熱也。今分八卦。以配方位者。坎離震兌。各在當方之辰。四維四卦。則丑寅屬艮。辰巳屬巽。未申屬坤。戌亥屬乾。八卦既通八風。八方以調八節之氣。故坎生廣莫風。四十五日至艮。生條風。四十五日至震。生明庶風。四十五日至巽。生清明風。四十五日至離。生景風。四十五日至坤。生涼風。四十五日至兌。生閶闔風。四十五日至乾。生不周風。四十五日又至坎。陽氣生五。極九。五九四十五。故左行四十五日而一變也。廣莫風者。廣、大也。莫、沙漠也。寒氣廣遠。自沙漠而來也。亦云此時陽氣在下。陰莫之廣大也。條風者。條、達也。此時達生萬物也。明庶風者。庶、衆也。此時陽以施惠之德。衆物皆明出也。清明風者。天氣明淨清涼也。此時清風吹萬物。使盛大明淨可觀也。景風者。景、高也。萬物至此太高也。亦言景、竟也。陽道至此終竟也。涼風者。秋風涼也。此時陰氣凝涼。收成萬物也。閶闔風者。昌盛也。此時萬物盛而收藏之也。不周風者。周、遍也。萬物備成。不周者閉不通也。言此時純陰無陽。閉塞不通也。淮南子曰。東北方曰蒼門。生條風。東方曰開明門。生明庶風。東南方曰陽門。生清明風。南方曰暑門。生景風。西南方曰白門。生涼風。西方曰閶闔門。生閶闔風。西北方曰幽都門。生不周風。北方曰寒門。生廣莫風。蒼門者。東北木將用事。春之始。故曰蒼門。開明門者。明陽也。日之所出。故曰開明門。陽門者。月建在巳。純陽用事。故曰陽門。暑門者。盛衰之時。故曰暑門。白門者。月建在申。金氣之始。故曰白門。閶闔門者。八月建

在西。萬物將收。閶大闔閉。收閉之時。故曰閶闔門。幽都門者。幽、暗也。玄冥將始用事。陰聚故幽也。故曰幽都門。寒門者。積寒所在。故曰寒門。此八極之方。是八風之所起也。呂氏春秋云。東方滔風。東南動風。南方巨風。西南淒風。西方飄風。西北厲風。北方寒風。東北炎風。此意亦同於前。太公兵書云。坎名大剛風。乾名折風。兌名小剛風。艮名凶風。坤名謀風。巽名小弱風。震名嬰兒風。離名大弱風。大剛風者。大陰之氣。好殺。故剛。折風者。金強能摧折物也。小剛風者。亦金殺故也。凶風者。艮在鬼門。凶害之所也。謀風者。坤為地。太陰之本。多陰謀也。小弱風者。巽為長女。故稱弱也。嬰兒風者。震為長男。愛之故曰兒。大弱風者。離為中女。又弱於長女也。大剛小剛。客勝。大弱小弱。主人勝。凶有凶害之事。謀有謀逆之人。折為將死。嬰兒風主人強。此並兵家觀客主盛衰。候風所從來也。楊泉云。春氣膿。其風溫以和。喜風也。夏氣盛。其風陽以貞。樂風也。秋氣勁。其風慓以清。怒風也。冬氣冷。其風凝以厲。哀風也。又四維之風。隨生成之氣。方土異宜。各隨所感。而風者天之號令。治政之象。若君有德令。則風不搖條。清和調暢。若政令失。則氣怒凶暴。飛沙折木。此天地報應之理也。此皆五行之氣。故並釋焉。

第十八論情性

左傳子產云。則天之明。天有三光。故曰明也。因地之性。性、生也。生萬物。故因其所生而用之。生其六氣。用其五行。五行者。為五性也。六氣者。通六情也。翼奉云。五行在人為性。六律在人為情。性者。仁義禮智信也。情者。喜怒哀樂好惡也。五性處內。御陽。喻收五藏。六情處外。御陰。喻收六體。故情勝性則亂。性勝情則治。性自內出。情從外來。情性之交。間不容系。說文曰。情、人之陰氣。有欲嗜也。性、人之陽氣。善者也。孝經援神契云。性者。人之質。人所稟受產。情者。陰之

數。內傳著流通於五藏。故性爲本。情爲末。性主安靜。恬然守常。情則主動。觸境而變。動靜相交。故間微密也。河上公章句云。五性之鬼曰魂爲雄。六情之鬼曰魄爲雌。此明性陽情陰也。六情既通六氣。今先依服注左傳云。六氣者。陰陽風雨晦明也。陰作土。陽與風作木。雨作金。晦作水。明作火。唯天陽不變。陰爲土者。土是陰義。故陰凝爲土。風作木者。風動也。木亦動。觸地而出。箕星東方之宿。主風。又巽爲木。爲風也。雨作金者。雨水也。水性銷釋。金性亦可銷釋。畢星。西方之宿也。主雨。故詩云。月離於畢。俾滂沲矣。故雨作金也。晦作水者。晦闇也。晦闇則水生。闇黑爲水之色也。明作火者。明照於物。故爲火也。皆從其類以之。鄭玄注禮記云。木爲雨。金爲陽。火爲燠。土爲風。水爲寒。震主春分。春分穀。雨得天兌則萬物畢生。兌西方之卦。是時日在昴。昴西方之宿也。以日在西方。故謂天兌。貌順木得。則天兌爲和。故木爲雨。詩云。習習谷風。以陰以雨也。金爲陽者。秋時日行東方。房星之宿。得天震之氣。言順金得。則天震爲和。震爲陽也。秋時物成。所以燮物是其和也。逆金氣則爲旱罰。故金爲陽也。土爲風者。傳云。思心有失。厥罰常風。言風者土之氣也。莊子曰。大塊噫氣。其名曰風。土者爲君。君立致令。故爲風。土立四季。故令失則風爲災也。鄭以木爲雨。服以木爲風。服以金爲雨。鄭以金爲陽。鄭以土爲風。服以土爲陰。兩說相反。各有其意。今就五行而辨。服近之矣。所以然者。水生於金。金體非陽。木爲少陽。不應爲雨。土爲地。地本是陰。風自是陰。陽之氣不獨生於土。服以木爲風者。取巽木。故爲常也。六氣通於六情者。好爲陽。惡爲陰。怒爲風。喜爲雨。哀爲晦。樂爲明。好爲陽者。陽氣好生。是以爲好。惡爲陰者。陰氣好殺。是以爲惡。怒爲風者。楊泉云。風者陰陽孔氣。激發而起。猶人之內氣。因喜怒哀樂激發起也。曾子曰。陰陽怒而爲風。喜而爲雨者。曾子曰。陰陽和而爲雨。和潤故爲喜也。哀爲晦者。晦闇也。慼則閉塞。故暗所以爲晦

樂爲明者。樂則情舒散。故明也。漢書禮樂志云。人含天地陰陽之氣。有喜怒哀樂之情。論衡曰。人五藏以心爲主。心發智慧而四藏從之。肝爲之喜。肺爲之怒。腎爲之哀。脾爲之樂。故聖人節之。恐傷性也。翼奉云。好則膀胱受之。水好前。故曰好。怒則膽受之。少陽始盛。萬物前萌也。惡則小腸受之。夏長養萬物。惡僞。故曰惡。喜則大腸受之。金爲珍物。故皆喜。樂則胃受之。土生養萬物。上下皆樂。哀則三焦受之。陰陽之府。陽昇陰終。其宮室竭。故曰三焦。故哀悽也。論衡以四時論藏。翼奉以風通六情論府。脾腎二種。藏府是同。肝肺二藏。及府不同者。藏以肺有殺罰之性。故怒。府以合肺金珍之用。故喜。肝則以春氣生。故喜。膽則以合火能焚燎。故怒。二理並通。又云。喜氣爲暖。當春。怒氣爲晴。當秋。樂氣爲陽。當夏。哀氣爲陰。當冬。此與論衡意合。翼奉云。東方性仁。情怒。怒行陰賊。主之。南方性禮。情惡。惡行廉貞。主之下方。性信。情哀。哀行公正。主之。西方性義。情喜。喜行寬大。主之。北方性智。情好。好行貪狼。主之。上方性惡。情樂。樂行姦邪。主之。貪狼主求索財物。既云貪狼。理然求須陰賊。主於刼盜。此亦不疑。廉貞主上客。遷召。寅爲陽始。午爲陽盛。故稱上客。既有廉貞之性。理自召任高遷。寬大主酒食慶善。寬大多所容納。故有善慶。善慶必置酒食。姦邪主疾病淫淫欺欺。故因邪惡而生。邪惡必生疾病。公正主執仇諍諫。正故能爭。公故能執仇讎也。情好者。水生申。盛子。水性觸地而行。觸物而潤。多所好。故爲好。多所好則貪無厭。故爲貪狼。申子主之。情怒者。木生亥。盛卯。性受水氣而生。貫地而出。故爲怒。卯木生於子。水與卯還自相刑。亥又自刑。是以陰氣相賊。故爲陰賊。亥卯主之。貪狼必得陰賊而後動。陰賊必得貪狼而後用。二陰並行。是以王者忌於子卯相刑之日也。情惡者。火生寅。盛午。火性炎猛。無所容受。故爲惡。其氣清明精耀。以禮自整。故爲廉貞。寅午主之。情喜者。金生巳。盛酉。金爲寶物。見之者喜。又喜以利刃加於

萬物。故喜利刃所加無不寬廣爲器則多容受。故爲寬大。己酉主之。二陽並行。是以王者吉於午酉之日。情樂者謂北與東。陽氣所萌生。故爲上。亦主中央。辰爲水窮也。木落歸本。水流歸末。故木刑在未。水刑在辰。盛衰各得其所。故樂。水窮則無隙不入。木上出。窮則旁行。爲斜。故爲姦邪。辰未主之。情哀者謂南與西。陰氣所萌生。故爲下。戌窮火也。丑爲金窮也。金剛火强。各歸其鄉。故火刑在午。金刑在酉。金火之盛。而被自刑。至窮無所歸。故曰哀。火性無私。金性剛斷。故曰公正。戌丑主之。故曰五性居本。六情在末。情因性有。性而由情。情性相因。故以備釋。

第十九論治政

治政者。治者治也。治立爲名。政者正也。不邪爲稱。百姓不能自治。樹君以治之。萬民不能自正。立長以正之。正使不邪。治令不亂。不亂故安。不邪故善。善則盜賊不興。安則各保其業。所以能勝殘去殺。道路鴈行。蚖蛇可蹈。麟龍可駕。如此名政治也。孔子曰。爲政以德。譬如北辰居其所。而衆星共之。大戴禮云。君者治之本。無君焉治。能法五行。謂之合道。所以寬猛喻之水火。仁義取於金木。順四序以敎民。資五材而爲用。任人任力。理歸一揆。春秋繁露治順五行篇云。木用事。其氣慘濁而青。七十二日。火用事。其氣慘陽而赤。七十二日。土用事。其氣溫濁而黃。七十二日。金用事。其氣堅凝而白。七十二日。水用事。其氣清寒而黑。七十二日。復木之用事。則行柔惠。進經術之士。至於立春。出輕繫。去稽留。除桎梏。開閉闔。通障塞。存幼孤。矜寡獨。此並順春之施也。無伐木。恩及草木。則朱草生。詩人所歌。恩及行葦者也。不伐木者。不可違天陽生長之氣也。若夫人君馳騁無度。沈湎縱恣。重徭役。奪民時。厚稅斂。則民疾。疢瘵。患足疾。傷春氣。故皆木病也。木傷敗。則龍深藏。木禽懼而不見也。鯨鯢出而爲禍。鱗甲之蟲有金氣。所以傷木也。火用事

則正封疆。修田疇。至於立夏。舉賢良。封有德。賞有功。出使四方。此順火之化。長養萬物也。無縱火。則火順。人用甘露降。鳳凰來。黃鵠見。鳳凰卽朱雀之類。喜故出見。甘露黃鵠並子。慶其母也。若人君用讒佞。離骨肉。疎忠臣。棄法令。婦人爲政。則民病血腫。國因不明。火爲災。冬鴈不來。鳥爲怪。火不善。故鳥有變怪。憂懼。故不來也。土用事。養長老。矜寡獨。賜孝悌。施恩澤。順土寬和含養之德也。無興土功。宮室制度有差。親戚之恩有序。則五穀成。嘉禾出。賢聖來。土氣順。故嘉禾和熟。其德景大。故聖賢悅之而來。若人君淫樂無度。侮親老。困百姓。則民病腹心之疾。心腹主土氣。不和故病。賢人隱藏。百穀不登。裸蟲爲災。土性傷。故稼穡不成。賢人惡之。所以不見。裸蟲土氣也。傷故爲變。金用事。修城郭。繕牆垣。審辟禁。飭甲兵。警百官。誅不法。此並順金以威嚴肅殺之氣也。無焚金石。則白虎見。虎是金獸。喜故出也。若人君貪賂。好用兵。則民人病。咳嗽筋攣。鼻塞。鼻主肺。肺病故咳嗽而鼻塞。此幷金爲疾也。毛蟲金石爲怪。金氣傷故爲變怪也。水用事。閉閭門。執當罪。飭關梁。此幷順水閉藏之義。無決池堰。恐水氣泄溢也。如此則醴泉出。恩及禽蟲。則靈龜見。書云。澤及昆蟲者也。甲蟲屬水。喜故見也。若人君廢祭祀。簡宗廟。執法不順。逆天氣。則民病流腫水脹痿痹。孔竅不通。此幷水氣壅結之義。聖人以水居太陰之位。陰闇虛空。比之宗廟。人死精氣散越。立宗廟以收之。堂宇虛寂。陰暗無人。喩之水也。廢於祭祀。則失孝道。故太陰之氣感而病。人爲此疾也。水爲災害。靈龜深藏。鬼哭。介蟲爲怪。介蟲屬水。氣傷故爲祲。藏而不見也。宗廟不祀。魂氣傷怨。故鬼哭也。孝經援神契云。木氣生風。火氣生蝗。土氣生蟲。金氣生霜。水氣生雹。失政於木。則風來應。失政於火。則蝗來應。失政於土。則蟲來應。失政於金。則霜來應。失政於水。則雹來應。作傷致風。侵至致蝗。貪殘致蟲。刻毒致霜。暴虐致雹。此皆幷隨類而致也。桓子新論曰。人抱天地之

體懷純粹之精有生之最靈者也是以貌動於木言信於金視明於火聽聰於水思睿於土五行之用動靜還與神通貌恭則肅肅時雨若言從則乂乂時暘若視明則晳晳時燠若聽聰則謀謀時寒若心嚴則聖聖時風若金木水火皆載於土雨暘燠寒皆發於風貌言視聽皆生於心尸子云心者身之君天子以天下受令於心心不當則天下禍諸侯以國受令於心心不當則國亡匹夫以身受令於心心不當則身變故人心者乃天地之精華生之本故政之治亂由於君之心也是心聖人受命而王莫不承天地法五行修五事而御宇宙養蒼生者也其制度法式皆五行爲本衣服威儀朝廷俯仰農桑播殖施惠慶賜木也尊卑上下制度禮式封爵賞功居高視遠火也宮室臺榭夫婦親戚布德含養祿秩赦宥土也兵戎器械獀狩武備刑罰獄禁金也宗廟祭祀儲積封藏飭喪哀慕卜筮決疑水也因五行而致百官因百官而理萬事萬事理而四海安是政治之所由也其居處服御器用所從莫不本乎五行乃通治道也禮記云春之月天子居青陽左个乘鸞輅駕蒼龍載青旂衣青衣服蒼玉夏之月居明堂左个乘朱輅駕赤騮載赤旂衣朱衣服赤玉中央土居太廟太室乘太輅駕黃騮載黃旂衣黃衣服黃玉秋之月居總章左个乘戎輅駕白駱載白旂衣白衣服白玉冬之月居玄堂左个乘玄輅駕鐵驪載玄旂衣玄衣服玄玉考靈燿云春發令於外行仁政從天常其時衣青夏可以毀金銷銅使備火敬天之明其時衣赤中央土舉有道之人與之慮國可以殺罪不可起土功犯地之常其時衣黃秋無毀金銅犯陰之剛用其時持兵宜殺猛獸其時衣白冬無使物不藏毋害水道與氣相保其時衣黑家語云孟春正月東宮衣青綵鼓琴瑟其兵矛其樹柳仲春二月東宮衣樂兵如前其樹杏季春三月東宮衣樂兵如前其樹李孟夏四月南宮衣赤綵吹笙竽其樹桃其兵戟仲夏五月南宮衣樂兵如

前。其樹楡。季夏六月。中宮。衣黃緌。打大鼓。其樹梓。其兵弓。孟秋七月。西宮。衣白緌。撞洪鐘。其樹楝。其兵劍。仲秋八月。衣樂兵如前。其樹柘。季秋九月。衣樂兵如前。其樹槐。孟冬十月。北宮。衣黑緌。擊磬。其樹檀。其兵楯。仲冬十一月。北宮。衣樂兵如前。其樹棗。季冬十二月。衣樂兵如前。其樹櫟。論時令以待嗣藏之宜。周書云。春爲牡陳。弓爲前行。夏爲方陳。戟爲前行。六月爲圓陳。矛爲前行。秋爲牝陳。劍爲前行。冬爲伏陳。楯爲前行。此武備亦依五氣也。錄圖云。君承木而王。爲人青色。修頸美髮。其民長身廣肩。尙仁。長皆象木也。仁、木性也。善則時草豐茂。嘉穀並生。鳥不胎傷。木氣盛也。失則列星滅色。亂禾稼不登。民多壓死。木生而上出。遇土傷則靑而不得起。故壓死。承火而王。爲人赤色。大目。離爲日。故大視明也。其人尖頭長腰。疾敏。尙孝。長腰取兌。敏疾火性。離爲日。日有烏。烏者孝也。善則賢人任用。政頌平。駁馬。文狐至。馬火畜。善。故來。狐亦來。失則夏霜。日是火精。失故變蝕。雨土。猝蔽光明之象。承土而王。表其首。首大。表土也。其人廣肩大足。好大笑。戲僻。廣大象土。和故逸樂也。善則甘露降。醴泉並應。其善。失則蟲蝗生。天雨而常風霧亂。皆土氣傷。故表異也。承金而王。爲人白色。差肩。耳面方。毛也。其民白頸。長大。尙義。皆金氣也。善則大貝明珠出外國。遠貢。珠貝金之用。氣剛能制遠人。故來貢獻。失則火飛天鳴。地坼。河溢。山崩。邪人進。蟲獸爲災。火能尅金。金有失。故火伐之。乃飛。承水而王。爲人黑色。大耳。坎爲耳。主腎。水氣。故大。其民聰耳。坎水孔穴通。故聰。善則景雲至。龜龍被文。皆水氣。爲祥也。失則蟾蜍去。月民多溺死。常雨爲害。皆水之變也。此並明治政之道。不越五行。故以備釋。

五行大義卷之四終

五行大義 卷五

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第二十論諸神

諸神者。靈智無方。隱顯不測。孔子曰。陽之精氣爲神。又曰。陰陽不測之謂神。一解云。神。申也。萬物皆有質礙屈而不申。神是清虛之氣。無所擁滯。故曰申也。語其神也。名有萬徒。三才之道。各靈非一。並從五行。雖可周盡。今且論所配五行。辨吉凶者。帝系譜曰。天地初起。即生天皇。以木德王。三五歷紀云。天皇十三頭。帝系譜曰。地皇以火德王。三五歷云。有神人十一頭。號地皇。春秋命歷序曰。人皇九頭。宋均注云。兄弟九人。洞紀云。人皇分治九州。古語質。故以頭

數言之。陶華陽云。此三皇治紫微宮。其精爲天皇太帝。世記云。天皇太帝曜魄寶。地皇爲天一。人皇爲太一。甘公星經云。天皇太帝本秉萬神圖。一星在勾陳中。名曜魄寶。五帝之尊祖也。天一太一主承神。承猶侍也。有兩星在紫微宮門外。俱侍星。天皇太帝。天一。主戰鬭知吉凶。甲戊庚壬王治玉堂宮。乙己辛王治明堂宮。丙丁癸王治絳宮。是爲三宮太神。太一主風雨水旱兵革飢疫災害。復使十六神遊於九宮。天一是含養萬物。太一是察災殃。是爲天帝之臣。鄭玄注乾鑿度云。太一者。北辰神名。居其所曰太帝。行八卦日辰之間。曰太一。或曰天一。出入所遊。息紫宮之外。其星因以爲名。天一之行。猶天子巡狩方岳。人君亦從而巡省。每卒則復。太一行八卦之宮。每四季乃入於中央。天數大分。以陽出。以陰入。陽起於子。陰起於午。是以太一下行九宮。從坎始也。九宮經云。天一之行。始於離宮。太一之行。始於坎宮。天一主豐穰。太一主水旱兵飢。合十二神。遊行九宮十二位。從少之多。六壬式經云。十二神將以天一爲主。甲戊庚日旦治大吉。暮治小吉。乙己日旦治神后。暮治傳送。丙丁日旦治微明。暮治從魁。六辛日旦治勝先。暮治功曹。壬癸日旦治太一。暮治大衝。此並紫微宮門外天一太一。非紫微之內北辰之名大帝也。鄭玄謬矣。太一十六神者。地主在子。陽氣動於黃泉。萬物孳產於地。子爲陽氣之首。故曰地主。陽德在丑。陽能生萬物。至丑方生。故曰陽德也。和德在東北維。此時陰陽氣合。生於萬物。故曰和德。呂申在寅。呂、巨也。申、引長也。萬物漸申而巨大也。故曰呂申。高叢在卯。萬物叢而高大。故曰高叢。太陽在辰。震動已後。陽氣大盛。故曰太陽。太炅在東南維。時陽已著。炅然照明。故曰太炅。大神在巳。萬物已蘂。其氣翼起。故曰大神。太威在午。陽衰陰生。形氣始動。故曰大威。天道在未。百物皆成。莫不資用。故曰天道。大武在西南維。陰氣用事。萬物皆傷。故曰大武。武德在申。薺麥方生。陰懷陽性。故曰武德。大族

在酉。陰氣大殺。族類皆盡。故曰大族。陰主在戌。陽氣下藏。陰氣自在於上。故曰陰主。陰德在西北維。乾爲天也。陰氣至此而極。方能生陽。故曰陰德。大義在亥。萬物於此懷任。陰無合陽。故曰大義。又九宮十二神者。天一在離宮。太一在坎宮。天符在中宮。攝提在坤宮。軒轅在震宮。招搖在巽宮。靑龍在乾宮。咸池在兌宮。太陰在艮宮。太一在巳。如前解。餘七神皆是星宮之名。與天一太一行於九宮。一歲一移。九年復位。天一主豐穰。大一主水旱。天符主飢饉。攝提主疾苦。軒轅主雷雨。招搖主風雲。靑龍主霜雹。咸池主兵賊。太陰主陰謀。又別有靑龍行十二辰。卽太歲之名也。古者名歲曰靑龍。此神主福慶。太陰三歲一徙。右行十二辰。卽太歲之陰神也。后妃之象。主水雨陰私。害氣右行四孟。一歲一移。以其所至爲害。故言害氣。合爲十二神。九宮之所用也。又玄女式經云。六壬所使十二神者。神后主子水神。大吉主丑土神。功曹主寅木神。大衝主卯木神。天剛主辰土神。太一主巳火神。勝先主午火神。小吉主未土神。傳送主申金神。從魁主酉金神。河魁主戌土神。徵明主亥水神。子神后者。子爲黃鐘。君道。故稱后。陽之始也。陽動於內而未形。故稱神也。丑大吉者。萬物至丑。皆萌得陽生。故大吉也。寅功曹者。萬物至寅。其功已見。曹衆也。衆物功旣見於寅也。卯太衝者。萬物至卯。其皆太衝。其心皮抽蕚也。辰天剛者。當斗星之柄。其神剛强也。巳太一者。純乾用事。天德在焉。故太一神后也。午勝先者。陽氣大威。陰氣時動。惟陽在先。爲勝也。未小吉者。萬物畢熟。成故爲小吉也。申傳送者。傳其成物。送與冬藏也。酉從魁者。從斗之魁。第二星也。戌河魁者。河當首也。當斗魁首也。亥徵明者。水體內明。不見於外。徵其陽氣。至子方明也。神后主婦女。大吉主田農。功曹主遷邦。大衝主對吏。天剛主殺伐。太一主金寶。勝先主神祀。小吉主婚會。傳送主捲捕。從魁主死喪。河魁主疾病。徵明主辟召。又十二將者。天一土將。前一騰蛇火將。

前二朱雀火將。前三六合木將。前四勾陳土將。前五青龍木將。後一天后水將。後二太陰金將。後三玄武水將。後四太裳土將。後五白虎金將。後六天空土將。天一巳如前解。螣蛇主驚恐。朱雀主文書。六合主慶賀。勾陳主拘礙。青龍主福助。天后猶是神后。天一之妃。太陰主陰私。玄武主死病。大裳主賜賞。白虎主鬬訟。天空主虛耗也。遁甲九神者。天蓬在坎。一名子經。木神。在斗居破軍星。天內在坤。一名子成。水神。在斗居破軍星。天衝在震。一名子翹。金神。在斗居破軍星。天輔在巽。一名子文。土神。在斗居武曲星。天禽在坤。一名子公。火神。在斗居廉貞星。天心在乾。一名子襃。木神。在斗居文曲星。天柱在兌。一名子違。水神。在斗居祿存星。天任在艮。一名子金。金神。在斗居巨門星。天英在離。一名子殺。土神。在斗居貪狼星。天蓬巳下皆是星名。子經者。以子午爲天地之經。位既在坎。故名經也。天內子成者。坤爲地。能成萬物也。天衝子翹者。翹、動貌。翹在震。動之象也。天輔子文者。巽爲號令。有文章也。天禽子公者。居五土位。寄在坤。土爲萬物之父。故言公也。天心子襃者。襃、善也。乾爲天。慈施。故善也。天柱子違者。兌主金。金有殺伐違天之道故也。天任子金者。艮在丑。丑、金之本也。天英子殺者。離火也。火有燒燃之義也。遁甲經云。天蓬宜安邊保固。天內宜宗道結友。天衝宜出軍伏仇。天輔宜修禮設致。天禽宜請福除惡。天心宜避病求藥。天柱宜匿屯守固。天任宜慶謁通財。天英宜遠行作樂。九神之名。上並云。天下皆曰子者。此神屬於北斗。皆隸於天故也。子者美稱。以此神尊美故也。孔子元辰云。北斗第一神。字希神子。第二神字貞文子。第三神字祿存子。第四神字世惠子。第五神字衞不鄰子。第六神。字微惠子。第七神字大景子。此亦並稱子也。春秋佐助期云。第一星神。名執陰。姓顯梁。第二星神名斗諒。姓伊偶。當第三星神。名拒理。姓英劉傾許。第五星神。名防仵。姓鷄尹堵。第六星神。名開寶。姓蚩。一名蒼兒部。第七

星神。名招。姓肥脫絡馮。七星之名。並是人年命之所屬。恒思誦之以求福也。黃帝八神圖云。乾神軒轅。天承相使舍於辰星。兌神時刑。北斗之使。舍於牛星。主軒斫。坤神招搖。天之上公。使舍於角星。主殺害。離神昊時。天之遊微。使舍於翼星。巽神天候。天執法。使舍於觜星。震神雷公。大陰之候。使舍於七星。艮神曲隆。天候東明之使。舍於奎星。坎神咸池。天雨師。使舍於井星。主雨。此八使之神。婦人產乳。忌低向之。此亦九宮之神。神既淸虛。遊無定所。故在宮間。牙時有不同。既八卦配於五行。故附此而錄。諸神占候之法。各有別注。不勞於此。委碎名字之義。故以略談。至如日月星辰風雨雷電山川岳瀆井竈衡門𡨥及人身諸神。非一帝王之所崇祭。百姓之所祈禱。如此之例。名數甚多。其於五行。更無別義。故不備說。又卜筮所用殺歷諸神。正是左右歲月之間。逆順季孟之際。亦無俟於具談。寧勞曲解。此前諸神。占候之綱維。三才之理要。故以次述。

第二十一論五帝

遂古已來。所論五帝。凡有三種。河圖云。東方靑帝靈威仰。木帝也。南方赤帝赤熛怒。火帝也。中央黃帝含樞紐。土帝也。西方白帝白招拒。金帝也。北方黑帝叶光紀。水帝也。陶華陽云。有皇伯皇仲皇叔皇季皇少兄弟五人。即靈威仰等。此五帝並天上神。下治於世。綜理神鬼。次第相接。治太微宮。其精爲五帝之座。五星隨王受氣。即明堂所祭者也。故云。宗祀文王於明堂。以配上帝。禮記曰。春之月。其帝太皞。夏之月。其帝炎帝。中央土。其帝黃帝。秋之月。其帝少皞。冬之月。其帝顓頊。東方大昊庖羲氏。主春。蒼精之君。南方炎帝神農氏。主夏。赤精之君。中央黃帝軒轅氏。主四季。黃精之君。西方白帝金天氏。主秋。白精之君。北方黑帝顓頊氏。主冬。黑精之君。易曰。帝出於震。此蓋人帝之始。始於伏

羲。五行之次。以木爲先。四時相易。以春爲首。故庖羲爲五帝之先也。又諸史以少昊顓頊高辛唐虞。謂之五帝。此蓋自舜已前。五行相承爲五帝也。易經乃上取伏羲。下至虞舜。不言中間三帝者。以其因修無所造作。何以得言之。故不論也。大昊帝庖羲者。姓風也。母華胥。履大人跡而生於成紀。蛇身人首。以木德王天下。類百王先。易曰帝出於震。震木東方。主春。象日之明。故曰太昊。因象龜文。而畫八卦。以田漁古者人畜相食。爲害者多。帝覩蜘蛛之網。敎民取犧牲。以充庖廚。故曰庖犧。是謂羲皇。後世音謬。謂之伏犧。或云宓羲。一號雄皇氏。孝經鉤命決云。伏羲日角珠衡。戴勝。禮含文嘉云。伏羲德洽上下。天應以鳥獸文章。地應以龜書。伏羲則象作八卦。炎帝神農氏。姓姜。母任姒名女登。感神龍而生帝於常年。人身牛首。以火承木。位南方。主夏。故曰炎帝。作耒耜。始敎民耕農。嘗別草木。令人食穀。以代犧牲之命。故號神農。一號魁隗氏。是爲農皇。禮含文嘉云。神農作田道。就耒耜。天應以嘉禾。地出以醴泉。黃帝軒轅氏。姓姬。母附寶。見大電光繞北斗樞星。明照郊野。感而生帝於壽丘。以土承火。位在中央。故曰黃帝。治五氣。設五星。始垂衣裳。作舟車。造屋宇。古者巢居穴處。黃帝易之以上棟下宇。以蔽風雨。故號軒轅。亦云居軒轅之丘。因以爲號。一號帝鴻氏。或歸藏氏。或有熊氏。春秋文燿鉤云。黃帝龍顏。得天庭法中宿。取象文昌。禮含文嘉云。黃帝修兵革。以德行則黃龍至。鳳凰來儀。少昊金天氏。姬姓。名摯。字靑陽。母女文節。有大星如虹。下流華渚。夢接意感。生帝。以金承土。故曰金天。卽圖讖所謂白帝朱宣也。位在西方。主秋。金有光明。居小陰位。故曰少昊。文燿鉤云。帝摯戴干。是謂淸明。發節移度。蓋象招搖。顓頊高陽氏。姓姬。母景僕。見搖光星貫月如虹。感而生帝於若水。以水承金。位在北方。主冬。故號顓頊。文燿鉤云。顓頊併幹。上法月參。集威成紀。以理陰陽。此五帝旣禮所配五方者也。帝嚳高辛氏姬

姓。生而神異。自言其名曰夋。以木承水。五行名官。故號高辛。帝王世紀云。高辛齠齒有聖德。能順三辰。帝堯陶唐氏。祁姓。母慶都。出洛渚。遇赤龍感孕。十四月而生帝於丹陵。名放勛。以火承木。其兄帝摯封之於唐。故是號陶唐氏。文燿鉤云。堯眉八彩。是謂通明。歷象日月。陳鍘考功。禮含文嘉云。堯廣被四表。致於龜龍。帝舜有虞氏。姚姓。母握登見大虹。意感生帝於姚墟。名重華。字都君。目重瞳子。故名重華。以土承火。堯封之於虞。故號有虞氏。設五色之服。文燿鉤云。舜重瞳子。是謂滋涼。上應攝提。以統三光。禮含文嘉云。舜損己以安百姓。致鳥獸鶬鶬。鳳凰來儀。此三帝幷少昊顓頊。共爲五帝。史記以伏羲女媧神農。爲三皇。黃帝巳下。爲五帝。帝王世紀。以羲皇神農黃帝爲三皇。少昊巳下爲五帝。今案禮記郊配五德。自伏羲至顓頊爲五帝。是其正位。所以然者。易稱帝出於震。蓋五德之首也。以次而行。至顓頊。則五德數終。若以少昊爲首。則金非五德之先。若以黃帝爲首。土居中央。本非創始。故從木爲先。伏羲爲五德之首。易言是也。其帝嚳巳下。皆行次相承也。上帝有五靈威仰等姓氏。事伏羲年代久遠。典籍遺漏。不可具釋。然五德相承。謂受天明命。必豫符瑞。以明會昌。若應命之主。皆承太微五帝之精。以誕於世。必有先徵。示其萌兆也。木王則蒼帝之子。火王則赤帝之子。土王則黃帝之子。金王則白帝之子。水王則黑帝之子。故錄圖云。東方蒼帝體爲蒼龍。其人長頭面大。角骨起。眉背豐博。順金授火。南方赤帝。體爲朱鳥。其人尖頭圓面。方頤張目。小上廣下。鬚髯偃胸。順水授土。中央黃帝。體爲軒轅。其人面方廣顙。兌頤緩脣。背豐厚。順木授金。西方白帝。體爲白虎。其人方額直面兌口大鼻。小角。順火授水。北方黑帝。體爲玄武。其人夾面兌頭。深目厚耳。垂腹反羽。順土授木。此並象五行之符。依其行次。以相傳授也。感精符云。蒼帝望之廣。視之博。赤帝望之火。煌煌燃。視之尖。上黃帝望之小。視之大。廣厚正方。

白帝望之明視之茂黑帝望之巨視之稱元命苞云蒼精用事象歲星赤精用事象熒惑黃精用事象鎮星白精用事象太白黑精用事象辰星此皆五德之依五行子母相傳也非其次者必有尅代而不終也秦以金德代周二世而亡漢以火行繼周代秦僞金故其祚長遠若是其行次者則有符瑞也春秋元命苞云堯火精故慶都感赤龍而生漢以孔子獲麟得圖書云姬周亡火曜劉起帝卯金故高祖斬白蛇而神母哭云赤帝子殺我白帝子光武感赤伏符而中興此皆火德之徵也四行所感例皆如此往代帝王符瑞非一不可具述今略論五帝配五行如此

第二十二論諸官

自三五巳來紀官無定皆因符瑞名號不同或以鳥龍或以雲火莫不仰觀俯察因事而置事雖時世不一五行無爽至於顓頊以人事紀官南正重司天以屬神北正黎司地以屬民於是神民不離高辛氏立五行名官以勾芒爲木正祝融爲火正蓐收爲金正玄冥爲水正后土爲土正分掌其職少皥氏有四子重該修熙重爲勾芒木官之神該爲蓐收金官之神修熙並爲玄冥水官之神顓頊氏子曰黎爲祝融火官之神共工氏子曰勾龍爲后土土官之神此五神生而爲上公死爲貴神別稱五祀巳配五行周書云武王營洛邑未成四海之神皆會曰周王神聖當知我名若不知水旱敗之明年雨雪十餘旬深丈餘五大夫乘車從兩騎止王門太公曰車騎無跡謂人之變乃使人持粥進之曰不知客尊卑何從騎曰先進南海御次東海御次北海御次西海御次河伯次風伯次雨師武王問太公並何名太公曰南海神名祝融東海神名勾芒北海神名玄冥西海神名蓐收禮記月令云春之月其神勾芒夏之月其神祝融中央土其神后土秋之月其神蓐收冬之月其神玄冥是也此五方之神以配五行又黃帝置三公

之職。以象三台星。風后配上台。天老配中台。五聖配下台。置左右二監。此亦五行之謂也。四司分掌四方。卽四時之法也。堯以義和四子分掌四時方嶽之職。謂之四嶽。太公曰。太師者。心腹之臣。所使是人之英。故曰前疑。常立於前。決疑事也。太史者。耳目之臣。所使視聽是人之後。故曰後承。常立於後。承主之過。取驗於天。太傅者。爪牙之臣。所使守衛。是人之傑。故曰左輔。輔人主缺事。立於左。拒君之難。太保者。羽翼之臣。所使察伺。是人之警。故曰右弼。常立於右。弼人主之邪。四輔既立。王者安而無爲。百姓濟而無害。若四輔不具。猶格虎無備。濟河無舟。若王者不知古今之務。遠方之緯。不謀於諸侯。不達言語。動作不合於制。太師爭之。不知天變。星曆之運。天官動靜。鐘律之音。山川怪異不善災害。太史陳天文以爭之。發號令不應先王法度。與大臣無禮。枉道於民。處刑不平。獨信自專。臨政不莊。又不恤臣僕。太傅爭之。昇車不應和鸞。揖讓不中磬珮。淫讌馳騁。沈冒酒色。宗廟不敬。輿服失度。朝廷無節。太保爭之。此則四時之官。四嶽之分職。前疑主夏。後承主冬。左輔主春。右弼主秋。唐虞之時。官名已百。商書云。百僚師師。夏殷定名爲百二十。以應天地陰陽之大數也。故有三公。九卿。二十七大夫。八十一元士。三三相參。合有百二十也。帝王世紀云。殷湯問伊摯曰。古者立三公。九卿。大夫。元士者何。摯曰。三公以與主參王事。九卿以參三公。大夫以參九卿。元士以參大夫。故參而又參。是謂事宗。事宗不失。內外若一。又曰。相去幾何。摯曰。三公智通於天地。應變而無窮。辨於萬物之情。其言足以調陰陽四時而節風雨。如是者舉之以爲三公。故三公之事。常在於道。九卿者。不出四時。通溝渠。修隄防。樹種五穀。通於地理。能通利不利。如此者。舉以爲九卿。故九卿之事。常在於德。大夫者。出入與民同象。取去與民同。解通於人事。行內舉繩。不傷於言。言足法於世。不害於身。通關梁。實府庫。如是者舉以爲大夫。故大夫之

事。常在於仁。元士者知義而不失期。事功而不獨專。中正強諫而無姦詐。在私立公。而可立法度。如是者舉以爲元士。故元士之事。常在於義。道德仁義定。而天下正矣。又曰。三公股肱之臣。九卿手足之臣。大夫筋脈之臣。元士肌肉之臣。孔子曰。三公象五岳。九卿法河海。二十七大夫法山陵。八十一元士法谷阜。三公在天爲三能。九卿爲北斗。少微之比爲大夫郎位之類。爲元士。合百二十。大數存焉。合誠圖云。天不獨立。陰陽俱動。扶佐立緒。合於二六。以三爲舉。故三能六星。兩兩而比。以爲三公。三三而九。陽精起。故北斗九星以爲九卿。三九二十七。故有攝提少微。司空執法。五諸侯。其星二十七。以爲大夫。九九八十一。故內列倍衞閣道郎位扶匡天子之類。八十一星以爲元士。凡有百二十官。下應十二月。數之經緯。皆五稱流氣。以立官。廷尚書曰。立太師太傅太保。茲惟三公。論道經邦。燮理陰陽。官弗必備。唯其人。淮南子曰。舉天下之高。以爲三公。一國之高以爲九卿。一縣之高以爲二十七大夫。一鄉之高以爲八十一元士。感精符曰。三公非其人。則山崩。三能移。九卿非其人。則江河潰。輔星角。大夫非其人。則丘陵假埤。少微等有變。元士非其人。則谷阜毀。扶匡失。是以王者仰視象於天。俯察法於地。中擇賢能以任之。任得其人。則國昌民安。任非其人。則邦危民弊。易曰。鼎折足。覆公餗。此喻三公失人。如鼎折足。不堪容著也。周官云。天官冢宰。地官司徒。春官宗伯。夏官司馬。秋官司寇。冬官司空。冢宰主會計。司徒主土地。宗伯主禮樂。司馬主兵戎。司寇主刑罰。司空主造作。孔子曰。冢宰之官以成道。司徒之官以成德。宗伯之官以成仁。司馬之官以成聖。司寇之官以成義。司空之官以成禮。以之道則國治。以之德則國安。以之仁則國和。以之聖則國平。以之禮則國定。以之義則國成。故屬不理。分體不明。法正不一。百事失紀。曰亂。亂則飭冢宰。地宜不殖。財物不蓄。萬民飢寒。教化不行。風俗漂亂。人民流散。曰危。

危則飭司徒。父子不親。長幼失序。君臣上下。乖離異志。曰不和。不和則飭宗伯。賢能而失官爵。功勞而失賞祿。士卒疾怨。兵弱不用。曰不平。不平則飭司馬。刑罰暴亂。姦邪不勝。曰不義。不義則飭司寇。度量不審。舉失事理。都鄙不修。財物失所。曰貧。貧則飭司空。故古之王者。常以季冬考德正法。以觀治亂。德盛者則修法。德不盛者則飭政。故法與政盛而不衰。淮南子天文篇云。東方爲田官。南方爲司馬。西方爲大理。北方爲司空。中央爲都官。春秋繁露云。木司農。火司馬。土司空。金司徒。水司寇。此並配五行也。周官以冢宰計會。司徒土地。並中央之義。與淮南繁露意同。春官主禮。禮者禮齊上下。樂和人情。皆是仁也。故云宗伯之官。以成仁。仁屬木。東方也。淮南繁露並主農者。取春是農之本也。夏官主兵戎者。火氣猛烈。兵之象也。然刑罰歸於司寇。司馬以禮節齊之。主而不用刑也。淮南繁露並同。秋官主刑罰者。金之本性。主殺伐也。淮南大理。亦主刑也。繁露爲司徒者。名異事同。故云因時之威。以成大理。司徒。冬官主造作者。冬時萬物收藏。百工咸歸其所。故造器用。以供王事。淮南說同。繁露以爲司寇者。謂執法之官。須平直之人。如水能平均也。故云執法阿黨。不平則誅之。故土勝水。是其水取平直之意也。雖五運遞興。官名世革。而五行用事。其理齊同。所以禹平洪水。身任司空。九土納賦。伯夷秩宗。必備三禮。契爲司徒。敬敷五教。咎繇士師。明用刑典。如此分職。則周官臣是也。自古已來。官數起自於三。極八十一者。陽成於三。極於九。故三公而九卿。九九八十一。黃鐘律之極數也。故尊官取其初數。卑官者取其末數。所以不云一者。一是元氣。屬於天子。故號天子爲元首。以其一無二也。尚書曰。元首明哉。臣非元一。故自三而起。周止六卿者。以爲通六合。因六無而設六府也。此乃時代異。故非越五行。又三代命官。皆止於九。故士有三等。下士一命。中士二命。上士三命。大夫三等。下大夫四命。中大夫五命。上大

夫六命。卿已上亦三。少卿七命。大卿八命。公則九命。三三而九。亦以陽之正數也。末代以命爲品。亦不過九。但以一爲尊官。九爲卑官。取命是出自上。命秩下官名。故以多者爲重品。是品其次第。一既居先。故以一爲貴。此並方位及數配五行。今次爲論支干爲官者。洪範五行傳云。甲爲倉曹。共農賦。乙爲戶曹。共口數。丙爲辭曹。共訟訴。丁爲賦曹。共獄捕。戊爲功曹。共除吏。己爲田曹。共羣畜。庚爲金曹。共錢布。辛爲尉曹。共本使。壬爲時曹。共政教。癸爲集曹。共納輸。子爲傳舍。出入敬忌。丑爲司空。守將班治。寅爲市官。平準賣買。卯爲鄉官。親事五教。辰爲少府。金銅錢布。巳爲郵亭。行書驛置。午爲尉官。馳逐追捕。未爲廚官。百味悉具。申爲庫官。兵戎器械。酉爲倉官。五穀畜積。戌爲獄官。禁訊具備。亥爲宰官。閉藏完具。支干配官。皆從其五行本體。意略可解。不勞繁述。翼奉云。肝之官尉曹。木性仁。尉曹主士卒。宜得仁心之官。戶曹火性陽。戶曹主婚道之禮。肺之官金曹。金性堅。主銅鐵。腎之官倉曹。水性陰。凝藏物。倉曹冬收也。先王以冬至閉關。不通商旅。愼陰無也。脾之官功曹。土性信。出稟四方。功曹事君。以信授教四方也。尉曹以獄司空爲府。主士卒獄閉。逋亡與之姦。則螟蟲生。木性靜。與百姓通。則魚食於民。從類故蟲。戶曹以傳舍爲府。主名籍傳舍。主賓客。與之姦。則民去鄉里。戶曹主民。利戶口。奪民利。故悉夫之。倉曹以廚爲府。主廩假。廚主受付。與之姦。則賊盜起。倉曹收以民租。侵尅百姓。窮。故功曹以小府爲府。與四曹計義。小府亦與四府。則用故小府倉出納。主餉種功曹有二府。所以爲五官六府。游徼亭長外部吏。皆屬功曹。與之姦。則虎狼食人。功曹職在刑。罰內爲姦。故虎狼盜賊殺奪於民。上姦下亂也。金曹以兵賊嗇夫爲府。主討捕。與之姦。則城郭盜賊起。兩偏施。金曹主市租。侵奪。故上下相承。故市賈不平。此並從五行。以五藏配六府也。既並名官。故於此釋。

第二十三論諸人。就此分爲二段。

一者論人配五行。　二者論人遊年年立。

第一論人配五行

禮記禮運篇云。人者天地之德。陰陽之交。鬼神之會。五行之秀氣也。文子曰。人者天地之心。五行之端。是以稟天地五行之氣而生。爲萬物之主。配二儀以爲三才。然受氣者各有多少。受木氣多者。其性勁直而懷仁。受火氣多者。其性猛烈而尙禮。受土氣多者。其性寬和而有信。受金氣多者。其性剛斷而含義。受水氣多者。其性沈隱而多智。五氣湊合。共成其身。氣若清叡。則其人精俊爽如也。昏濁則其人愚頑。老子云。陰陽精氣爲人。氣有厚薄。得中和滋液則生賢智人。得錯亂濁𤂖則生貪婬人。祿命書云。金人剛強自用。木人多華而雅。水人開通智慧。火人自貴性急。土人忠信而直。周書云。人感十而生。天五行。地五行。合爲十也。天五行爲五常。地五行爲五藏。故易曰。在天成象。在地成形者也。家語曰。天一地二人三。三三而九。九九八十一。一主日。日數十。故人十月而生。文子云。人受天地變化而生。一月而膏。二月而脈。三月而胞。四月而肌。五月而筋。六月而骨。七月而成形。八月而動。九月而躁。十月而生。形骸已成。五藏乃形。外爲表。中爲裏。頭員法天。足方象地。天有四時五行九星。三百六十日。人亦有四支五藏九竅。三百六十節。天有風雨寒暑。人亦有喜怒哀樂。淮南子及文子並云。膽爲雲。肺爲氣。脾爲風。腎爲雨。肝爲雹。與天相類。而心爲主。耳目者日月也。氣血者風雨也。素問云。夫人法天地。故聖人上配天以養頭。下象地以養足。中傍人事以養五藏。天氣通於肺。地氣通於咽。風氣通於肝。雷氣通於心。穀氣通於脾。雨氣通於腎。六經爲川。腸胃爲海。九竅爲水法

天之紀。用地之理。則災禍去矣。左慈相訣云。人頭員以法天。足方以象地。左目爲日。右目爲月。左眉爲青龍。右眉爲白虎。鼻爲勾陳。伏犀爲朱雀。玉枕爲玄武。又云前爲朱雀。後爲玄武。左爲青龍。右爲白虎。是曰四體。頭爲勾陳。是身之主。又曰左耳後爲太山。右耳後爲華山。額爲衡山。頂後爲恒山。鼻爲嵩高山。相秘訣云。額爲衡山。頭爲恒山。鼻爲嵩高山。眉爲岱山。權爲崑崙山。二儀象天地。三亭法三才。四瀆主四時。五官應五行。六府從六律。七門配七星。八節取八風。九候比九州。十指應十日。十二德象十二月。二十八節應二十八宿。家語云。人生三月微眴然後目能見。八月生齒。然後能食。期而臏然後能行。三年顖合然後能言。陰窮反陽。故陰以陽變。陽窮反陰。故陽以陰化。是以男子八月生齒。八歲而齔。十六精通。然後能化。女子七月生齒。七歲而齔。十四而化。禮男子二十而冠。有成人父之端。女子十五而笄。而許嫁。有成人母之道。此皆從天地五行之大數也。文子曰。昔者中黃子云。天有五行。地有五嶽。聲有五音。物有五味。色有五章。人有五位。故天地之間。二十有五人。上五有神人。眞人。道人。至人。聖人。次五有德人。賢人。善人。忠人。辨人。中五有仁人。禮人。信人。義人。智人。次五有仕人。庶人。農人。商人。工人。下五有衆人。小人。駑人。愚人。完人。上五之與下五。猶人之與牛馬也。聖人者以目視。以耳聽。以口言。以足行。眞人者不視而明。不聽而聰。不言而云。不行而從。故聖人之所動天下者。眞人未嘗過焉。賢人之所矯世俗者。聖人未嘗觀焉。所謂道人者。無前無後。無左無右。萬物玄同。無非無是。文子發言二十五人。論止有四。未爲具釋。今依諸經書略解。上五有謂人者。孔子曰。陰陽不測之謂神。曾子曰。陽之精氣爲神。神以靈智爲義。謂靈智其照如神。故曰神人也。孔子曰。堯之智如神。眞人者性合乎道。有若無。實若虛。明白太素。至極弊然無爲。故曰眞人。道人者。孔子曰。其德大乎天地。其量總乎日月。莫之能

測者。有此德量。故曰道人。至人者。眞直爲素。守一不移。善惡不能迴其慮。榮辱不能動其心。故曰至人。聖人者。家語曰。德合天地。變通無方。窮萬事之終始。協萬品之自然。敷其大道。遂成情性。明並日月。化行若神。民人不知其德。覩者不識其善。此謂聖人也。莊子曰。以天爲宗。以德爲本。以道爲門。明於變。謂之聖人。次五德人者。德被於物。使百姓各得其所欲。日用而不知[illegible]。兼利無擇。與天地合。易曰。大人者與天地合其德。與日月合其明。與鬼神合其吉凶。此謂德也。賢人者。智周萬物。動靜合理。孔子曰。好惡與民同情。取捨與民同統。行中規矩。言可法則。爲匹夫而不怨。在諸侯而不驕。道足化於百姓。而不傷於身。施財天下不貧。此賢人也。善人者。見善如不及。言滿天下無口過。孔子曰。躬行忠信。而心不怨。不置仁義。志意廣博。而色不伐。思慮明達。而辭不爭。篤行信道。自強不息。猶然如將可越而不可及。此君子人也。又謂善人。忠人者。一心以事主。進思盡忠。退思補過。順美匡惡。犯而無隱。先公後私。不伐其勞。此忠人也。辨人者。智思無窮。情鑒善惡。問無礙滯。巧言如流。去邪從正。無有可居。此辨人也。中五仁人者。爲上不侈其功。爲下不羞其陋。慈施惻隱。終而不衰。此仁人也。禮人者。分別尊卑。廉讓謙謹。爲上恭敬。爲下思敬。此禮人也。信人者。誠實不欺。片言折獄。達不肆意。窮不易操。此信人也。義人者。決斷分了。一度順理。從善屛惡。事無礙滯。此義人也。智人者。識達謀慮。鑒察物情。能知萌兆。豫覩善惡。此智人也。次五士人者。孔子曰。知不舉多。必審其所由。言不務多。必審其所謂。心有所定。計有所守。雖不能盡道術之本。必有從行也。雖不能遍百善之美。必有所慮也。行既由之。智既知之。言既得之。則性命形骸之不易也。富貴不足以益。貧賤不足以損。此士人也。庶人者。未入仕位。猶居壟畝之間。或始解褐。未沾品命。周禮云。庶人在官者。始入秩也。此謂庶人也。農人者。用天之道。因地之利。春耕秋收。常在稼穡

此曰農人也。商人者負販市鄽。隨時鬻貨。貴賤相易。以資產業。此商人也。亦曰賈人也。工人者雕斲伎巧。備諸器用。造新修故。以力貨財。此曰工人。下五衆人者。凡雜云衆人。豫讓曰。范中行氏以衆人遇我也。小人者卑鄙行惡。此曰小人。孔子曰。桀紂雖帝王。其猶小人也。文子曰。中繩謂之君子。不中繩謂之小人。君子雖死。其名不滅。小人雖得勢。其罪不除。駑人者駑鈍也。亦罪隷爲名。古者有罪爲奴。尙書曰。予則奴戮汝。罪之也。紂以箕子爲奴。亦戮辱也。馬有駑者。以其鈍也。愚人者。嚚闇無知。菽麥不辨。謂之愚人。孔子曰。其知可及。其愚不可及者。以其稟昏濁之氣而生。非學所得也。亦曰庸人。孔子曰。心不存始終之規。口不吐訓格之言。又不擇賢以託身。不力行以自定。見小闇大。而不知所傷。從物如流。而不知所仇。此庸人也。肉人者。狂癡無識。痛癢莫分。雖能動靜。與完不異。是謂肉人。此二十五等人。由稟五行之氣。各有優劣。故有多等。善惡不同。今且分爲四品。其神眞道至聖德賢七者。受王氣而生也。善忠辨仁禮信義智八者。相氣而生也。士庶農商工五者。休氣而生也。衆小駑愚完五者。囚氣而生也。王氣當其盛時。故最靈聖。相氣微劣於王。故自善忠已下。伏王政。休氣已衰。故當仕庶之例。囚氣最劣。故當衆小之流。文子以上返下喩人比畜。亦近之矣。然此五氣。有淸有濁。有正有邪。有初有末。若得正氣。雖在卑劣。方爲大善。若受卑氣。雖居尊勝。衆與大惡。至如桀覆夏宗。紂亡殷族。周衰幽厲。漢滅桓靈。此則處尊與惡者也。負鼎於殷廟。垂釣於磻溪。商賈南陽。飼牛車下。當此之時。其善未見。及登師輔。仁聖並彰。此豈非卑下而能弘濟其賢德。已上氣正無邪。故居最上。然氣之初也。齡齒終長。氣之末也。命相短促。此四氣又有四別。若上淸秀靈智。愈高上而濁汙。乃須修飭。下而淸秀。琢磨方以爲器。加之昏濁。朽木不可復雕。兼貴賤富貧。好醜善惡。性情年命。乃有萬途。並五行氣感所致。今且就文子論其

二十五等。以爲階差。自外諸徒。難以具辨。知人則哲。惟帝其難。非明聖者。孰能辨識。祿命決云。王氣中生者。其人王相宜爵祿。相氣中生者。其人多官。死氣中生者。其人多疾病短命。此並論其生月當五行氣盛衰時也。況其稟受氣者。其人形質情性。骨肉藏府。皆象五行。相書云。木人細長直身。火人小頭豐下。短小。土人員面大腹。金人方面兌口。水人面薄身偏。蛇行。木人青色。眞有白。是害氣。火人赤色。眞有黑。是害氣。土人黃色。眞有青。是害氣。金人白色。眞有赤。是害氣。水人黑色。眞有黃。是害氣。配日則甲乙爲皮毛。丙丁爲爪筋。戊己爲肉。庚辛爲骨。壬癸爲血脈。配卦則乾爲頭。離爲目。坎爲耳。兌爲口。坤爲腹。巽爲手。艮爲股膝。震爲足。其藏府性情。各有別解。然人居天地之內。在山川之中。各隨方位。形性不等。所以東夷之人。其形細長。修眉長目。衣冠亦尙狹長。東海句麗之人。其冠高狹。加以鳥羽。象於木枝長。目者。目主肝。肝木也。故細而長。皆象木也。南蠻之人。短小輕壑。高口。少髮。衣冠亦尙短輕。高口者。口人中主心。心火也。火炎上。故高炎上。故少髮也。西戎之人。深目高鼻。衣而無冠者。鼻主肺。肺金也。故高目。肝也。肝爲木。金之所制。故深。金主裁斷。故髮斷無冠。北狄之人。高權被髮。衣長者。權主腎。腎水也。故高權。被髮者。象水流漫也。衣長亦象水行也。中夏之人。容貌平整者。象土地和平也。其衣冠車服。備五色者。象土包含四行也。孔子曰。東僻之人曰夷。精以僥。南僻之人曰蠻。信以朴。西僻之人曰戎。頑以剛。北僻之人曰狄。肥以戾。中國之人。安居和味。帝王世紀云。堯流共工於幽州。以竄北狄。遷三苗於三危。以竄西戎。放驩兜於崇山。以竄南蠻。殛鯀於羽山。以竄東夷。春秋文耀鉤云。氣隨人形。故南方至溫。其人大口。象氣舒緩也。北方至寒。其人短頸。象氣急縮也。東方川谷所經。其人小頭兌形。象木小上也。西方高土。日月所入。其人面多毛。象山多草木也。中央四通。雨露所施。其人面大。象土平廣也。家語

云孔子曰堅土之人剛弱土之人柔壚土之人大沙土之人細息土之人美耗土之人醜南方有不死之草北方有不釋之冰東方有君子之國西方有刑殘之尸中土多聖人皆象其氣也故曰山氣多男澤氣多女水氣多瘖風氣多聾休氣多癃木氣多傴岸下溼氣多腫正氣多力險阻之氣多癭寒氣多壽熱氣多夭谷氣多痹丘氣多狂衍氣多仁陵氣多貪輕土多利足重土多遲鈍急水人輕遲水人重此並隨陰陽五行之氣故善惡斯別

第二一者論人遊年年立

遊年凡有三名而爲二別三名者一遊年二行年三年立遊年之名皆以運動不住爲義以其隨歲行遊不定一所也年立即是行年立者是住立爲義以其今年立於北辰也就人而論常行不息故謂曰行就歲而論今之一歲年住於此故謂之立二別者遊年從八卦而數年立從六甲而行六甲者男從丙寅左行女從壬申右轉並至其年數而止即是行年所至立於其處也若欲算知之者男以實年加二算而左數女以實年加一算而右數並從甲子旬始盡其算即是立處也所以男從丙寅數何者日生於寅日爲陽精男從陽故取日丙爲太陽故取丙以配寅女從壬申數何者月生於申月爲陰精女從陰故取月壬爲太陰故取壬以配申陽故左行陰故右轉孔子元辰經云若甲子旬男從丙寅女從壬申甲戌旬男從丙子女從壬午甲申旬男從丙戌女從壬辰甲午旬男從丙申女從壬寅甲辰旬男從丙午女從壬子甲寅旬男從丙辰女從壬戌皆曰行年此並候病之法非通常用遊年者男一歲數從離起左行八卦二則在坤三則在兌四則在乾五則在坎六則在艮七則在震八則在巽巽不受八進而就離離則是八坤即九兌即十以次而數一若至坤坤不受一還退就離故至十數皆在政方也女年一從坎右行亦如離法

艮不受八。乾不受一。皆歸於坎。所以巽不受八。坤不受一。者坤巽依位並夾離宮。巽是陽位。有進義而無終義。八是卦之終數。故不受之。前以付離坤是陰位。陰有退而無進。退則須滅。不敢當其陽始之數。故退讓就離。乾不受一。艮不受八者。乾是陽也。又爲天也。自在其始。始是一義。重則數偶。數偶則成陰。故以付坎。艮是陰也。艮又爲山。山則是終。遊年歷行八卦。卦數於八終。卽止也。自有其終。理不重受。故付坎。或問云。天一之行。以坎爲一宮。離爲九宮。八卦遊年乃以離爲一宮者何。答曰。天一於天下九州之事。故從始一而行。遊年於人年命之事。故以終九而起。命女遊年從坎。男以德苞終始。故九一並數。起太陽之位。女以陰生陽。故從其創始陰位而行。坎位本一受數。一起。共爲二陰數也。遊年所至之卦。因三變之。一變爲禍害。再變爲絕命。三變爲生氣。生氣則吉。禍害絕命則凶。吉則可就其方。凶則宜避其所禍害者。以其相尅害也。如乾初九甲子水。變成巽。巽初六辛丑土。是飛辰來尅伏辰也。坎初六戊寅木。變成兌。兌初九丁巳火。是飛伏相害也。絕命者。以其卦體被尅制也。如震變爲兌。金尅木也。艮變爲巽。木尅土也。生氣者。以其相生同體也。如乾變成兌。體同金也。震變成離。木生火也。禍害絕命。亦有厭行。以其卦所至相制者。禳之。如銜火以避兵火。懸一柏木而禳震死。此並五行相制之驗也。遊年年立。卽是人之年命。皆配五行。故於此而釋之。

第二十四論禽蟲。就此分爲二段

一者論五靈　二者論三十六禽

第一者論五靈

凡含生蠢動有知之數。莫不藉五氣而成性。資陰陽以立形。故有陸處水居。潛見道別。遊翔飛走。鶩駭不同。皆由氣之清濁。禀性深淺。考異郵云。含牙戴角。著距垂芒。皆爲陰也。陰有殺氣。故備有爪牙之毒。螫蠆之類也。飛翔羽翮柔善之獸。皆爲陽也。陽有仁氣。無殺性也。家語云。齕呑者八竅而卵生。齟嚼者九竅胎生。晝生似父。夜生類母。至陰者牝。至陽者牡。皆氣使然也。凡是蠢動之物。並爲蟲類。今略分三種。一曰禽。二曰獸。三曰蟲。有羽飛者爲禽。有四足走者爲獸。無羽足者爲蟲。至如蜉蝣之羽。蟭蟟之翼。飛蚤百足。蚊蚋六手。此雖有羽足。亦是蟲例。其朝生暮死。腐穢蟲溼。此皆因變化隨類生者。亦並蟲也。考異郵云。蟲八日而化。微故令促。又鳥魚二名。於此二者。其號雖別。鳥則飛翔。即是禽也。魚則潛游。蟲之屬也。家語云。鳥魚生於陰而屬於陽。故皆卵生。魚游於水。鳥游於雲。所以立冬則鷰雀入海。化而爲蛤。本其類也。禽名通於獸。獸名不通於禽。故知禽有趨地之能。獸無飛空之用。然此三等名例甚多。不可具釋。今且先論五靈。次配卦及三十六禽。家語云。羽蟲三百六十。鳳爲之長。毛蟲三百六十。麟爲之長。介蟲三百六十。龜爲之長。鱗蟲三百六十。龍爲之長。倮蟲三百六十。人爲之長。又曰。毛蟲之精曰麒麟。羽蟲之精曰鳳。介蟲之精曰龜。鱗蟲之精曰龍。倮蟲之精曰聖人。毛蟲西方。羽蟲南方。甲蟲北方。鱗蟲東方。倮蟲中央。此則皆稱蟲也。五靈總爲諸蟲之首。今止言其四。以人處中央者。謂有性情之物。人最爲主故也。靈者。神靈之義。五禽於蟲獸之中最靈。故曰五靈。禮記月令云。春其蟲鱗。鄭玄注云。龍蛇之屬。夏其蟲羽。飛鳥之屬。中央其蟲倮。虎豹淺毛之屬。秋其蟲毛。狐貉之屬。冬其蟲介。龜鼈之屬。又云。國君行。前朱雀。後玄武。左蒼龍。右白虎。尙書刑德放言。東方春。蒼龍。其智仁。南方夏。朱鳥。好禮。西方秋。白虎。執義。北方冬。玄龜。主信。會中央土之精。禮運則不論五德。止辨四靈而已。鈎命訣云。失仁

則龍麟不舞。失禮則鸞鳳不翔。失智則黃龍不見。失義則白虎不出。失信則玄龜不見。禮記曰。麟鳳龜龍。謂之四靈。左傳云。麟鳳五靈。王者之嘉瑞。禮云。麟鳳龜龍。不見有虎。於金行稱虎。義則不足。前朱雀後玄武。是同。其餘三獸。並有差異。元命苞云。離爲鳳。又言鳳火精。靈龜生水。玄武主北方。此同禮說。唯龍麟虎三者不同。左靑龍右白虎。舊說不疑。衍孔圖以麟爲木精。龍則非木。大戴禮以麟爲毛蟲。麟復成金。麟若爲金。虎則無用。公羊高以麟爲木精。木生於火。夫子修春秋至麟而止。豈知爲漢之瑞。今所不執。案蔡邕月令章句言。天官五獸。左蒼龍大辰之貌。右白虎大梁之文。前朱雀鶉火之體。後玄武龜蛇之質。中有大角軒轅麒麟之信。亦龍生於水。遊於木。鳥生於木。遊於火。麟生於火。遊於土。虎生於土。遊於金。龜生於金。遊於水。修其母。致其子。五行之情也。故貌恭體仁。則鳳凰來儀。言從和義。則神龜至。視明禮修。則麒麟臻。智聽故事。則黃龍見。思叡信立。則白虎擾。此言當矣。禮斗威儀云。乘金而王。麒麟在郊。保乾圖又言。歲星爲麟。考異郵言。麟者。陰精。此並不同。今解以木者。觸也。有觸冒之義。麟有肉角。無所抵觸。龍角端無肉。有抵觸義。易象震爲龍。故木之義。扶龍。天官有軒轅黃龍麒麟之信。信主於土。修母子應。此意亦同。爲漢出者。漢是火德。故子應也。是土之義。扶麟。易通卦驗言。立秋虎始嘯。衍孔圖云。虎金精。大戴禮言。虎七月而生。應陽數。考異郵亦言。虎斑文者。陰陽之雜。虎爲毛蟲。定是金獸。考異郵云。參伐虎之德。義主斬刈。所以學門謂之虎門。乃畫虎於門者。以兌居西方。兌是說言。主講說。故又金有殺伐之威。虎有毒害之猛。故金義扶虎。問。寅位在東。何忽白虎居西。答曰。凡五行相雜。無有獨在一方之義。東方自是木行。相次白虎。居西是殺戮之威。如農在東方。正主於龍。乾之六爻。並是龍象。震取其運動。乾譬聖人自取龍有飛潛之德。爲象各異。故無定準也。如考異郵云。陰陽相雜不妨

分在東方。此並靈通隱顯無定。寧可一執。史蘇龜經云。木神蒼龍。歲星之精。火神朱雀。熒惑之精。灰土之神。名曰騰蛇。土神勾陳。鎮星之精。金神白虎。太白之精。水神玄武。辰星之精。蒼龍主頭。朱雀主脣頸。騰蛇主胸脇。勾陳主腰腹。白虎主股膝。玄武主脚脛。案此之六神。朱雀玄武蒼龍白虎。與經緯說同。唯勾陳之神。其語有異。而天官有勾陳之星。在紫微之內。故爲土神。此卽蔡邕所云麒麟之信也。騰蛇居火之末。在土之初。而爲灰神。以蛇配龜。共爲玄武。無有正方。故爲灰神。其配頭足等。以東爲首。故龍配頭也。以次南轉。故玄武配足。禽獸屬八卦者。易云。乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。乾、健也。馬取其健也。坤、順也。牛取其順。震、動也。龍取其動。巽•風也。雞取其號令。以象風行。坎、陰也。豕取其陰。離、陽也。雉取其飛揚。艮、門也。狗取其守禦。兌、悅也。言也。羊取其悅草。又乾象六龍。取其濳躍之義。說卦云。馬取其强健之德。以健之故。稱良馬。以父故。稱老馬。以其乾乾不息。故稱瘠馬。以其有變化之用。故稱駮馬。然坤卦又稱牝馬之貞。此止取順義。馬之爲義。不獨乾坤。震又爲善鳴之馬。以震有雷聲。故震雷之象。又爲馵足馬。亦曰白頭。爲的顙之馬。取其顯耀之義。坎爲美脊之馬。以有居中之閭。故說卦龍馬以配者多。以爲行天莫若於龍。行地莫過於馬。故多所象也。坤稱子母牛者。重其蕃息。艮旣爲狗。亦爲鼠。狗有守備之能。狗爲能止。鼠爲所止。並屬於艮。離爲鼈蟹螺蚌龜。皆取其有甲。象外陽之義也。此皆五行之所配合。故於此而釋也。

第二者論三十六禽

禽蟲之類。名數甚多。今解三十六者。蓋取六甲之數。式經所用也。其十二屬配十二支。支有三禽。故三十有六禽。所以支有三者。分一日爲三時。旦及晝暮也。若以意求。正應十二屬並居晝位。不應或旦或暮。今依式經法。以氣而取。

孟則在暮。仲則在中。季則在旦。是十二屬當十二辰也。餘二十四。既是配禽。以不當支位。所以孟在暮者。孟是一時之首。氣初則未盛。向仲方盛。故[illegible]也。取近盛氣。所以在暮也。仲則在晝者。以其氣盛在中也。季則在旦者。以季爲一時之末。其氣已衰。當初近仲。尙有王勢。故屬旦也。於式當位。二俱不失。王簡云。子朝爲鷰。晝爲鼠。暮爲伏翼。丑朝爲牛。晝爲蟹。暮爲鼈。寅朝爲狸。晝爲豹。暮爲虎。本生經云。旦爲生木。又云。晝爲虎。暮爲狸。卯朝爲猬。晝爲兎。暮爲狢。一云。朝爲狐。本生經云。暮爲鶴。辰朝爲龍。晝爲蛟。暮爲魚。巳朝爲蟮。晝爲蚯蚓。暮爲魚蛇。一云。暮爲龜。本生經言。旦爲赤土。晝爲蛇。暮爲蟬。午朝爲鹿。晝爲馬。暮爲獐。本生經言。旦爲馬。晝爲鹿。暮爲麞。未朝爲羊。晝爲鷹。暮爲雁。本生經云。暮爲老木。申朝爲猫。晝爲猨。暮爲猴。一云。旦爲羊。本生經言。暮爲死石。酉朝爲雉。晝爲雞。暮爲馬。一云。朝爲雞。暮爲死石。禽變云。暮爲死土。本生經言。暮爲鳶。戌朝爲狗。晝爲狼。暮爲豺。一云。暮爲死金。禽變云。暮爲死火。亥朝爲豕。晝爲玃。暮爲猪。一云。旦爲生木。晝爲豕。暮爲蝛蝓。一云。旦爲豘。晝爲貙。一云。暮爲朽木。雖本生經及禽變。互有不同。晝暮之位。理從前解。子爲鼠鷰。伏翼者。色皆玄也。取水之色。鼠之爲性。晝伏夜遊。象陰氣也。出於穴。常見首者。象陽氣萌動於子。欲見之狀也。鷰口下有赤者。象陰之懷陽。其尾分者。陰數二也。春分而至。隨陽見也。秋分而蟄。隨陰伏也。禮記月令云。仲春之月。玄鳥至。至日以太牢祀於高禖。以祈子孫也。秋分玄鳥歸也。是見二月者。子刑卯也。易通卦驗云。玄鳥陰鳥也。伏翼者。鼠老爲之。謂之仙鼠。方言云。自關巳東謂之伏翼。三者皆是陰蟲。故並居子也。丑爲牛蟹鼈者。丑爲艮。立春之節。農事既興。牛之力也。又上當牛宿。說題辭曰。牛爲陰事。牽耦耜耕也。故在丑。蟹者立春之時。卉木生根。如其足也。艮爲山。巨靈最負首頂靈山。負蓬萊山。即巨蟹也。鼈者。土之精氣而生。中軟外堅。象土含陰

陽也。其藏黃者。土之色也。牛亦有黃。蟹中亦黃。皆土精也。丑在北方水位。故兼主水土。寅爲虎豹狸者。三獸形類皆相似。寅爲木位。木主蓁林。寅又屬艮。艮爲山。虎之所處。集靈經云。寅爲少陽。五色玄黃。寅又有生火。火主文章。三獸俱斑。並有文也。上應箕宿。箕主風。虎嘯風起。易云。風從虎。家語云。三九二十七。七主星。星主虎。虎七月生。申衝寅。故虎在寅。狸豹以同類相從也。本生經云。主木者以寅有相木。正月方生也。卯爲兔猬狢者。兔陽蟲也。居月中者。陰懷陽也。元命苞云。兔居月中者。陰懷陽也。坎之氣。坎在子位。子刑在卯。故兔屬卯。老兔爲猬狢。亦兔類。故並居卯。一云狢者狐也。狐狢相類也。本生經言鶴者。此音同字誤也。辰爲龍鮫魚者。申爲水之源。子爲中流。辰爲水之末。如百川東注。皆歸於海。龍能興雲致雨。爲水蟲之長。非海不能包容。故其神。而大鮫魚亦是水蟲之長者。故並在辰。巳爲蛇蟮蚯蚓者。式經云。巳有螣蛇之將。因而配之。蛇陽也。本在南。龜陰也。本在北。以蛇配龜爲玄武。二蟲共爲一神。以陰偶。故從數在北方。蟮及蚯蚓。皆形同也。禮記云。小滿之節。蚯蚓出見。慎子云。螣蛇遊霧。與蚯蚓同。黃帝有大螾如蚯以應土德。巳有寄生之土。故並配之。本生經言。土者以火相合生土也。檢衆書蟮或爲鼉。鼉字復作蟬。本生經解蟬云。常水藏。畏羅網。悲吟不言。且欲歌言其悲吟。與蟬相類。論其水藏與鼉相類。其形狀及土氣。巳爲蛇蟮蚯蚓相類。鼉與蟬並此。非也。又射覆經云。遇蟬者。水蟲也。當知是蜆也。午爲鹿馬麞者。午爲太陽。馬有員蹄。象於陽也。午爲天路。馬有駿足。涉遠之日。牝牡有時。故家語云。八九七十二。偶以承奇。奇主辰。辰爲月。月主馬。馬十二月生。丑衝未。未與午合。故在午。鹿蹄坼者。以象陰也。而居陽位者。象懷陰也。禮記月令云。仲夏之月。鹿角解。易緯通卦驗云。鹿者獸中陽也。夏至解角。家語云。四九三十六。六主律。律主鹿。故鹿六月生。未與午合。故亦在午。獐鹿同類。因而配之。問曰

八卦配禽離不言馬禽變乃以午爲馬者何。答曰。坤爲牝馬之貞。坤既在未。未與午合。故馬居午。問曰。乾亦稱馬。震亦稱馬。何不並取其合。答曰。行地莫過於馬。坤既是地。取其正用。乾天震木。非是地體。故不取合。問曰。若如所解。乾之六爻皆稱爲龍。行天莫過於龍。龍德應乾。何忽居辰。答曰。未若爲馬誠如來難。馬既在午。正取其合。乾位居戌。戌衝在辰。所以龍配於辰。問云。坤既取合。乾忽用衝。此義難解。答曰。坤爲陰也。取其柔順從陽之義。故用合。乾爲陽也。陽體剛强。故取其衝。未爲羊鷹鴈者。式經云。未爲小吉。主婚姻禮聘。禮聘有羊鴈之用。鄭玄婚禮謁文云。鴈候陰陽待時乃舉。易以坤爲羊。坤在未也。禮記月令云。季夏之月。鷹初學習。此因候以配之。本生經云。老木者以未爲木墓。木至六月衰老也。申爲猴猿猫者。秋爲殺氣。萬物衰老。猴猿之貌。並似老人。七月山果皆熟。猴猿以其儲糧之時。爲王。式經云。金氣盛時。能老萬物。猴猿貌也。家語云。五九四十五。五爲音。音主猿。猿五月生午中。有沐浴。金殺氣未壯。至申金王。殺氣始强。又言在火中。未有音聲。出火。其音方成。故並在申。本生經言。旦爲玉者。玉有溫潤鏗鏘之音。故取其旦。暮爲死石者。石是玉類。亦有音聲。言其氣衰。故在暮。曰死。玉石皆金之本。故皆配金位。猫亦是同類。故以配焉。酉爲雞雉烏者。酉爲金。威武之用。雞有五德。以武爲先。見敵必鬪。是其本性。說題辭云。雞爲積陽南方之象。火陽精物炎上。故陽出則雞鳴。以類感也。考異郵云。雞火畜。鳴近寅。寅陽有生火喜故鳴。武事必有號令。故在酉方。巽爲雞。亦爲號令。辰巳並與酉合。故在酉。雉是火鳥。爲武之威。方伎傳云。太白揚光則雞鳴。熒惑流燿則雉驚。易通卦驗云。雉者是陽。雄鳴則雌應。陽唱陰和之義。當時則雊。亦號令之義。烏者陰之禽。而居日中。元命苞云。烏在日中。象陽懷陰也。以其在日中得陽氣。故仁而能反哺。在酉者。春時日臨兌酉。是二八之門。日所入處。取其終也。故並配酉。又

云暮爲死石者。取其金氣衰也。禽變曰。暮爲死土者。土至金末氣衰敗也。本生經云。暮爲鵟者。亦迅擊有武用也。無五德。故在暮。戌爲狗。猥豺者。戌爲黃昏。乾爲天門。戌既屬乾。昏闇之時。以警備也。京氏別對曰。狗爲主。行以防姦也。易曰。艮爲狗。艮既是門闕。狗以守防也。家語云。七九六十三。三主斗。斗主狗。狗三月生。辰衝戌。寅戌合。故在戌。禮記月令云。九月之時。豺乃祭獸。因候配之。猥形相似。說文云。豺、狼屬也。故並居戌。一曰。暮死金者。金至戌衰敗。故也。禽變云。暮爲死火者。戌爲火墓也。亥爲猪。豕猲者。式經云。亥爲雜水穢濁廁溷之象。猪之所居。猪色玄。象水色也。其蹄分者。陰象也。五更必起。不失其常。如水有潮。不違期也。家語云。六九五十四。四主時。時主豕。豕四月生也。衝巳。故在亥。豕、猪之小者。猲亦取其類而好夜行。以陰性也。故並在亥。一云。旦爲生木者。木生於亥也。暮爲蛦蝓者。㺄應是猵。恐字誤也。又云。旦爲豘。豘、豕同也。一云。暮爲朽木者。木始生。敷因水淹沒。故腐朽也。問曰。禽蟲之例數多。何故不取麟鳳爲屬。乃取蚯蚓蛇鼠小蟲。答曰。取十二屬者。皆以其知時候氣。或色或形。並應陰陽故也。麟鳳已配五靈。非是虛而不用。又問曰。麟鳳已配五靈。更不取者。龍虎亦配。何爲復用。答曰。龍勤雲興。虎嘯風起。此是應陰陽之氣。所以須取。麟鳳雖靈。無所作動。故不重用。其十二屬。並是斗星之氣。散而爲人之命。係於北斗。是故用以爲屬。春秋運斗樞曰。樞星散爲龍馬。旋星散爲虎。機星散爲狗。權星散爲蛇。玉衡散爲雞兔鼠。開陽散爲羊牛。搖光散爲猴猿。此等皆上應天星。下屬年命也。三十六禽。各作方位。爲禽蟲之長。領三百六十。十而倍長之。至三千六百。並配五行。皆相貫領。既非占候之用。不復具釋。

五行大義卷五終

題五行大義後跋

五行大義五卷。隋蕭吉撰。案隋書本傳。載其著述之目。而獨不及此書。魏鄭公偶未之見耳。唐宋藝文志亦不著錄。豈早逸於彼歟。書中所論。皆陰陽五行之事。不過漢儒餘論。然其文章醇古。非復唐以下所能爲。而其所援證。往往有佚亡之書。今不可得見者。且蕭以陰陽算術著稱。見其本傳。則此書之出蕭手。萬無一疑。世之相距。千有餘年。而此書獨完然乎我焉。其亦奇矣。安得不校而傳之乎。己未竹醉日天瀑識

